

10. Aralık 1978
10 Muharrem

CA'FERÎ MEZHEBİ ve ESASLARI

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi	
Denizli No:	1-25433
Tasvif No:	237.62 KAS E

SUNUŞ

İslâm dini, içtimâî kuralları toplıyan, insanlar arasında birliğı sağıyan, bir yandan insanın, kendi nefsinı kontrol altına almasını, öbür yandan ferdi, içtimâî toplumun faydasına vermeyi istihdâf eden bir dindir.

İslâm dini, bütün inananları bir gören, üstünlüğü yalnız topluma faydalı olmakta bulan, insan irâdesini insanlığın faydasına yönelten, benliğı, bencilliğı hiç mi hiç hoş görmeyen ve yeren, bu amaca zorla değil, akılla, mantıkla, güzel öğütle, güzel mücâdeleyle varmaya uğraşan, hattâ savaşı bile, ancak nefsi, yahut İslâm ülkesini savunmak gaayesiyle meşrû gören bir dindir.

İslâm dini, daha kurulurken, kullukla savaşa girişen, kula kulluk etmeyi yaradılışa aykırı bulan, hürriyeti esas tutan, kulluğu kaldırmak için bir yandan dinî suçların keffâreti olarak, bir yandan Ulu Tanrı'ya yaklaşmaya vesîle tutarak çalışan, yaşayışı hürriyet nizâmı içinde düzene sokan, dünyâyı cennete çevirmeye uğraşan bir dindir.

İslâm dini son dindir ve her son, kendinden öncekilerden ileridir, mütekâmildir. En kâmil ve mükemmel teşri' esaslarını toplamış; artık başka bir dine lüzum kalmadığını kesin olarak söylemiştir; son ve beşerî ihtiyaçlara tam olarak cevap vermiş bir dindir.

İslâm dini, gerçeğe en fazla önem veren, savaşı ikiye ayıran, insanın, benliğiyle, bencilliğiyle, çeşitli şartların meydana getirdiği ihtirâsıyla savaşı en büyük savaş bilen, her bilenin doğruyu buyurmasını, kötüyü, bâtılı giderip yok etmesini farz bilen, cevr eden, haksızlık eden buyruk sâhibine karşı gerçeği söylemeyi en üstün savaş sayan bir dindir.

Sadr-ı İslâm'da, her mücâhidin, kendi varlığını topluma nasıl fedâ ettiği hakkında burada örnek vermiye kalkışsak, hadis ve târih kitaplarını açıp her biri insanlığa şeref veren olayları bu sahifelere aktarmıya kalkışsak bu sunuş yazısının bitimi belirmez; bu önsözün sonu gelmez.

Fakat esefle söyleyelim ki sadr-ı İslâm'dan uzaklaştıkça, bilhâssa İslâmın safvetini bulandıran, İslâmî gayelerden ayrılan bazı fırkalar yüzünden Müslümanlar arasına düşen nifak, çok kötü sonuçlar vermiş, Müslüman topluluğunu birbirine düşman olan zümrelere ayırmıştır ki bunları, burada anlatmak imkânı yoktur; bunun için ayrı bir kitap yazmak gerekir.

Ancak şunu da söyleyelim ki herhangi bir mezhebin, bir fırkanın düşüncelerini, inançlarını, amellerini, her şeyden önce o mezhebin ana kitaplarından öğrenmek icâbeder. Türkçemizde, «Düşman düşmana mevlûd okumaz» atasözü meşhurdur. O mezhebin, o fırkanın aleyhinde olanlar, çeşitli ilcâlarla o zümrenin karşı-

sına çıkanlar, elbette iftirâlarda bulunacaklar, olmadık sözler söyleyeceklerdir.

İslâmî esaslardan ayrılan fırkaları bir yana bırakalım. Ca'ferî mezhebi denen, Hazret-i Peygamber (Salâllahu aleyhi ve âlihi ve sellem) in soyundan gelen, Ehl-i Beytinden olan ve dininin esaslarını hakkıyla bilen Oniki İmam'ın cedd-i pâklerinden telâkkıy ettikleri hükümleriyle amel ettiği için «İmâmîyye - İsnâ-âşeriyye» diye de anılan, Hazret-i Ali (A.M.) ve evlâdının tarafını tuttuğu için asr-ı saâdetde dahi Şia ve mensupları şii adını alan İslâm mezhebi hakkında Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin çoğunun bilgisi, bu mezhebin ana kitaplarından değil, düşmanlarının kitaplarından, ağızlarında dolaşıp duran iftirâlardan, yalanlardan edinilmiştir.

Bunda saltanat devrinin siyasi rekaabetinin de büyük bir tesiri olmuştur. Hattâ Şiiliğin 930 Hicrî senesinde vefât eden Şâh İsmâil-i Safavi tarafından icâd edildiğini söyleyecek, yazacak, yâhut bu mezhebin, İslâm dinine karşı kurulduğunu iddiâ edecek kadar bilgisizler çıkmıştır. Bunlar, Hazret-i Ali'nin ve evlâdının, Muhammed'in Ehl-i Beytinin; (salâvâtullahi aleyhi ve aleyhim) böyle siyasi maksadlara âlet olamayacağını, bu mezhebin sadr-ı İslâm'dan beri mevcûd olduğunu, «Şia» sözünün hadislerde bulunduğunu bilmiyorlar.

Bugün artık İslâm ülkelerinin birbirlerine sıkı ve İslâm dininin esası olan tevhid ve kardeşlik bağlarıyla bağlanması lüzumu, her akli başında Müslümanın idrâk ettiği bir şey. Namaz kılan, namazda aynı kibleye dönen, aynı Allah'a inanan, aynı Peygamberin tevhid bayrağı altında toplanan, aynı kitâbı tanıyan ve aynı dinî esaslara bağlı olan Müslümanların, şâr'i akdesin buyurduğu gibi kardeş olduğu muhakkaktır. Kötü niyetlilerle

rin, yâhut bilgisizlerin ifsâdına, hiçbir Müslümanın âlet olmaması gerektir.

«İmâmiyye — İsnâ-âşeriyye» nin esas inançlarını ve amellerini özlü, fakat muhtasar bir sûrette bildiren ve son zamanlarda İslâm'ın yetiştirdiği en muhterem bilginlerinden biri olan Muhammed Huseyn Âlu Kâşifil-Gıtâ'nın, arapça yazdığı «Asluş-Şiati ve Usûlihâ» yı, diğer Müslüman mezhepleri mensuplarının, bu mezheb hakkında en doğru bilgiyi elde etmeleri için «Ca'ferî Mezhebi ve Esasları» adı altında Türkçeye çevirmeyi dini bir borç bildik. Umarız ki Ehl-i Sünnet azizleri ve her düşünen, insaf ve mürüvvet sâhibi olan kişi, bu kitâbı im'ân ile okur ve aradaki ayrılık, böylece ortadan kalkar.

Büyük Mevlânâ'mız, bu hususta bize, tercemânül-gayb olarak

Tu berây-ı vasl kerdn âmedî
buyurmaktadır; biz o buyruğa uyuyoruz. Tevfîyk Allah' dandır.

15 Şa'bânul-muazzam 1386

29 Kasım 1966

Abdûlbâki GÖLPINARLI

MÜTERCİMİN ÖNSÖZÜ

«Ca'ferî Mezhebi ve Esasları» adlı kitabı 1337 H. (1918) yılında, Kahire'de basılan onuncu basımından Türkçeye çevirip okuyucuya sunuyoruz. Bu basımda, Kahire'de «Râbitat-al Edeb-al Hadis» Cemiyeti âzasından Seyyid Murtazâ al-Radavî al-Kaşmirî'nin pek kısa bir sunuş yazısı var; esasen bu basım, bu zâtın delâletiy-le meydana gelmiş. Ondan sonra kitabın müellifi Muhammed Huseyn Âlu Kâşif al-Gıtâ'nın oğlu Abdülhalim'in Seyyid Murtazâ'ya, kitabın basımına müsaadesini bildiren pek kısa bir yazısı geliyor. Bunu, Hacı İbrahim Zeyn-i Âsîbî'nin, kitabın dokuzuncu basımına yazdığı bir buçuk sahifelik bir önsöz tâkib ediyor. Bu önsözde müellifin ve kitabın değeri belirtilmekte ve oğluna teşekkür edilmektedir. Biz bu kısımların tercemesine lüzum görmedik. Bundan sonra müellifin hâl tercemesi ve kitabları, vefatı ve bu kitabın değeri hakkında Necefî imzasını taşıyan bir yazı var. Bunu, önemi bakımından Türkçeye çevirdik. Bundan sonra yedinci basımın önsözü geliyor. Bu yazıda müellif, Müslümanların, bilgisizlik yüzünden birbirlerine düşman kesildiklerini, bu yüzden yabancıların tuzaklarına düştüklerini, hattâ mezhepleri inceliyen yazıların bile, bilgisizlik yüzünden

düşmanlığı körüklediğini acı acı yakınlıkla bildirmekte, Müslümanların birleşmeleri lüzumunu belirtmekte ve bunun da ancak bilgiyle, insafla olabileceğini anlatmakta, İmâmiyye, yâni Ca'feriyye mezhebini bilmiyenlerin, bu İslâm mezhebinin düşmanlarının yazdıklarından değil, ana kitablarından anlayabileceklerini izah edip bu maksadla İmâmiyye inançlarıyla ibâdet ve muâmelâtının bilinmesi için bu muhtasar, fakat özlü kitabı yazdığını söylemektedir. Bundan sonra da Almanya'dan ve başka Batı ülkelerindeki müsteşriklerden gelen takdir-kâr yazılarla Kahire'den Ahmed Zeki'nin mektubu, müellifin buna cevâbı, Emir-el Bayân Şekib Arslan'ın mektubu ve daha bâzı mektuplarla bunlara verilen cevaplar yer almakta. Bunların bir kısmı övgü, bir kısmı da sorular ve sorulara verilen cevaplar. Bu ikinci kısım, esâsen risâledeki izâhatla belirtilmiş olduğundan biz, bunları da Türkçeye çevirmediğimiz. Bu kısımdan sonra müellifin, kitabın ikinci basımına yazdığı ve «Hep birden Allah'ın ipine sınımsız sarılın, bölük - bölük olmayın» âyeti kerimesiyle (Sûre: III, Âyet: 103) başladığı «Müslümanlar Nasıl Birleşebilirler» başlıklı önsözü var. Müellif, bu önsözünde, yedinci basıma yazdığı önsözü biraz daha genişletmekte, Müslümanların ancak, kendilerini kurtaracak tevhid bayrağının altında ırk ve mezheb farkı gözetmeksizin birleşmeleriyle eski kuvvet ve şevketlerini elde edeceklerini, aksi halde çok kötü bir hâle düşebileceklerini belirtip buna engel olmak için bilhâssa İslâm esaslarına riâyet eden iki bölüğün, yâni Ehl-i Sünnet'le Şia'nın, artık birbirini düşman görmemesini, mezheplerini, hurâfelere, iftirâlara dayanarak değil, ana kitablara dayanarak tahlil ve tedkiyk etmeleri lüzumunu, aksi halde İslâmın düştüğü durumdan kurtulmasına imkân bulunmadığını, ictihaddan doğan farkların, hiç bir vakit esâsa te'sir edemeyeceğini, her Müslümanın, ferdi menfaatten ziyade toplum menfaatini düşünmesi

gerektiğini, bu birliğin de ancak ihlâs ve mahabbetle olabileceğini büyük bir salâhiyet ve kudretle bildirmektedir ki biz burada, bu sözlerimizle o değerli önsözün özetini vermiş oluyoruz.

Kitapta, not hâlinde bâzı sorular ve cevaplar geçiyor; metin, bunların tercemesine ihtiyac bırakmadığından bunları Türkçeye çevirmediğimiz. Kitap, müellifinin de buyurduğu gibi gerçekten de çok muhtasar fakat çok özlüdür. İnsâf ve im'ân ile okuyanlar göreceklerdir ki Şia-i İmâmiyye, yâni Ca'feriyye de Ehl-i Sünnet gibi Allah'ın birliğine, peygamberlerin gerçekliğine, Hz. Muhammed (Sallâllahu aleyhi ve âlihi ve sellem) in peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu olduğuna, âhiret gününe, bütün dinî hükümlere inanan, Allah emrini emir bilip ona uyan, nehyini nehy bilip çekinen, bilhâssa her hususta Al-i Muhammed'in (aleyhi ve aleyhi-müsselâm) haberlerini sened ve huccet ittihâz ederek onlara ittibâı vâcib sayan bir İslâm mezhebidir.

Umarız ki bu kitabı okuyanlar, gaali inançları benimseyen fırkalarla bu İslâm mezhebini artık aynı saymazlar, ittihad ve ittifâka doğru sağlam bir adım atılır. Allah'ın vereceği başarıyla bu iş sağlanırsa kendimizi bahtiyar sayarız.

«Hamdolsun Allah'a ki bizi buna hidâyet etti; Allah bize hidâyet vermeseydi doğru yolu bulamazdık.» (S.: VII, 43)

Mütercim

Abdülbâki GÖLPINARLI

uyanlar günden güne çoğalmıştı. Hayâtı boyunca Necef'teki halk ve talebe, ondan faydalanmış, gün geçtikçe şöhreti artmıştır.

Hayâtının bütün devrelerinde bilgi meclisleri kurmuş, talebenin bir çoğu derslerini dinleyip faydalanmaya, ondan feyz almaya başlamış, böylece fıkıh, hadis, kelâm bilgilerine ait ciltler dolusu dersler vermiş, bilhâssa talebesi ve kendisine uyanlar derslerinin mühim bir kısmını zapt ve kaydetmişlerdir.

MÜELLİFİN HAL TERCEMESİ

Rahmetli Şeyh Muhammed Huseyn Hicrî 1295 yılında (1876) Necef'te doğmuştur. Atası Yahyâ al-Mâlikî oğlu Şeyh Hızır, Necef'e Hille'nin kuzeyindeki Cenace şehrinden hicret etmişti. Kendisinden sonra «Keşf al-Gitâ» adlı kitabın sahibi bulunan oğlu Ca'fer al-Kebîr, bilgi âleminde temâyüz etmiş, ondan sonra da bu alleden birçok bilginler yetişmiştir. Ca'fer'in oğlu Mûsâ'nın oğlu Rızâ oğlu Şeyh Ali'nin mahdumu olan Muhammed Huseyn ilk bilgisini Necef'de tahsil etmiş, sonra Horasanlı Muhammed Kâzım'dan usûl, Hemedanlı Rızâ'dan ve Yezd'li Seyyid Kâzım'dan fıkıh, Mirzâ Huseyn Nûrî'den ahhâr ve Hadis, Ahmed Şirâzî'den ve Mirzâ Muhammed Bâkır-ı İstahbânâtî ile Necefâbâd'lı Şeyh Muhammed Rızâ'dan hikmet ve kelâm okumuştur. Yaratılıştaki zekâsı pek üstün olduğundan az bir zaman içinde bilginler topluluğunda bir otorite olmuş, daha genç bir çağdayken değerine lâyık mevkii bulmuş, kardeşi müctehid Şeyh Ahmed'le beraber bilginlerin inancını kazanmıştır. Yezd'li Seyyid Kâzım, kendisinden sorulan ve fıkha âid olan sorulara cevap ve fetva vermek hususunda ikisini vekil etmiştir. Seyyid Yezdi'nin vefatından sonra müellif, fetvâ sâhasında tek kalmış, kendisine

Çok ihâtalı bilgisiyle, ilmi faziletiyle beraber çekici, alıcı, sürükleyici bir üslûba, fasih ve nâdir bulunur bir ifâdeye mâlik olduğundan, dersleri uzun sürdüğü, en ince noktaları teferruatı ile anlattığı halde dinleyenler usanmazlar, çeşitli münâsebetlerle, çeşitli vakitlerde minbere çıkar, ifâdesindeki kudretle kalbleri avucunun içine alır, mantıkındaki kuvvet ve isâbetle akıllara hâkim olurdu. Hitâbetinde, maksada ön sözlerle girer, zarif buluşlarla sözüne devâm ederdi. Kahire, Kudüs, Karâşi, Tehran ve Necef'teki bilgi muhitleri, onun hitâbet kudretine şâhid olmuştu. Kalbler, âdetâ kulaklar duymadan sözlerini kabul ederdi.

Rahmetli Kâşiful - Gitâ Muhammed Huseyn, yüce maksadına, yâni İslâmı tevhide ulaştırmak ve ulaşmak için bir çok yerler gezmişti. Böylece de bütün topluluklar onun sesini, bizzat kendisinden duymak, yüzünü görmek kutluluğuna erişmişti. İlk siyâhati hicrî 1328 şevvâlinin ilk günü, hac farızasını ifâ etmek üzere Hicaz'a dır. Bu siyâhatinde Şam ve Beyrut'da iki ay kadar kalmış, sonra Saydâ'da birkaç ay oturmuştur. Burada, te'lif ettiği eserlerin birkaçını da bastırılmış, bâzı ilmi ve edebî kitablara takrizler yazmıştır; hâşiyeler ilâve etmiştir. Saydâ'dan Kahire'ye geçmiş, orada da üç aydan faz-

la oturmuştur. Ezher bilginleriyle görüşmüş, talebenin birkaç ilmi münâzarasında bulunmuş, mev'ızalar vermiştir.

1350'de Kudüs'te toplanan İslâm Kongresine gitmiş, Mescid-i Aksâ'ya varınca hitâbet kürsüsüne dâvet edilmiş, namazda da imâmete geçirilmiştir. Bundan sonra Hayfa, Nablus ve Yafa şehirlerini gezmiştir.

Bundan iki yıl sonra ilk olarak İran'a gitmiş, Hemedan, Kirmanşahan, Tehran, Horasan, Şiraz, Kâzerun, Buşehr, Muhammère, Abbadan gibi şehirleri ziyaret etmiştir. Bu şehirlerde namazlarda imâmette bulunmuş, mev'ızalar vermiş, içtimalarda isbât-ı vücud etmiştir. 1366'da ikinci def'a İran'a gitmiş, bir müddet Kirind'de ikamet etmiştir. 1369'da üçüncü def'a olarak Horasan'da İmam Aliyyür-Rızâ (aleyhisselâm) ı ziyaret için İran'a gitmiş, İran ulemâsından birçoğu ile tanışmıştır.

Sonra 1371'de tedâvi için Sûriye ve Lübnan'a gitmiş, aynı yılda Pâkistan hükûmeti tarafından İslâm Kongresine çağırılmış, tayyare ile Karaşi'ye gitmiş, İslâm memleketlerinin siyasi ve içtimai durumları ve bunların ıslahı hakkında ve sömürgeciliğin aleyhinde birçok hitâbelerde bulunmuş, kongrenin bitmesinden sonra Lâhur, Peşaver, Ravelpendi ve Hür Keşmir denen Muzafferâbad gibi bâzı Pâkistan şehirlerini dolaşmıştır.

Kâşifül-Gıta merhum, en mühim vazifesinin, mev'ıza ve irşad yoluyla siyasi ahvâle düzen vermek, bağımsızlığı korumak olduğunu anlamış ve bu hususta Allah'a ve vicdanına karşı sorumluyum; bu bana vâcib olan şeylerdendir buyurmuş, bu bakımdan da her hususta dinî gayretini ibrâz eylemiştir.

Te'lifâtı:

Bu kadar iş arasında rahmetli, te'lif ve tasnifden de geri kalmamış, Lübnan'dayken bâzı edebî kitapların tab'ına muvaffak olmuş ve bunlara notlar ve hâşiyeler eklemiştir ki onlardan Kaadil-Cürcânî'nin «El Vasâtatu beynel-Mütenebbi ve husûmihi» yi, «Maâlimül-İsâbe fil kâtibi vel kitâbe» yi, Muhammed Said al-Hubûbî'nin «Divan» ını, Seyyid Ca'ferül-Hillî'nin «Divânü Sıhri Bâbül ve Sec'ül Belâbil» ini zikredebiliriz.

Farsçadan da aşağıdaki kitapları terceme etmiştir: Hey'et, Huccetüs-Saâde, Nâsır-ı Hosrev'in Sefer-nâme'si ve İran edebiyatına ait bâzı eserler.

Basılmış eserleri pek çoktur; biz bunlardan bir kısmını yazıyoruz:

1) Vacizâtâl-mesâil. Fıkha âiddir. Farsça ve Arapçadır. Necef'de dört def'a basılmıştır.

2) Aynül-Hayât'a hâşiyeler. Fıkha aittir; Bombay'da basılmıştır.

3) El Murâcaatür-Rayhâniyye. Fîlozof Eminür-Rayhâni ile arasında geçen tarihi ve felsefi mübahase-leri ihtiva eder. İki cilttir. Beyrut, Sayda ve Arjantin'de basılmıştır.

4) Rayhani'nin «Nakdü Mülûkil-Arab» ı. Necef ceridesinde çıkmıştır.

5) Suâl u cevab. Fıkha aittir. Necef'de üç kere basılmıştır.

6) Zâdül-Mukallidin. Farsça fıkihtir. Necef ve Horasan'da on kere basılmıştır.

7) Seyyid Kâzım-ı Yezdi'nin fıkha ait «Urvetül-Vüska» sına hâşiye. Necef'de basılmıştır.

8) Allâme-i Hıllî'nin «Tabsıra» sına hâşiye. Bağdat'ta basılmıştır.

9) Kardeşi Ahmed Âlu Kâşiful-Gıtâ'nın bütün fıkıh kurallarını toplayan «Sefinetün-Necât» ina ta'likat. Dört cilttir.

10) El âyâtül-beyyinât. Emevileri, Bahâileri, Vehâbîleri ve Maddecileri redd hususundadır. Necef'de basılmıştır.

11) Tahrirül-Mecelle. Beş cilttir. Necef'te basılmıştır.

12) El arzu vet Türbetil - Huseyniyye. Necef'de iki kere basılmıştır, Şahzâde Hosravâni tarafından da Farscaya çevrilmiştir.

13) El Firdevsil-A'lâ. Bâzı şeriat hükümlerinin hikmetlerini ve faydalarını anlatır. Necef'de iki kere tab'edilmiş, sonra Tebriz'de de basılmıştır.

14) Muhtasar-ul Agaani. Bağdad'da basılmıştır.

15) Ed-Dinü vel İslâm. İki cilttir. Saydâ'da basılmıştır.

16) Nebzetün minessiyâsetil Huseyniyye. Necef'de birçok def'a basılmıştır.

17) El-Misâkul - Arabiyyül - Vatani. Necef'de basılmıştır.

18) Et-Tavzih fil İncili vel Mesih. İki cilttir. Kahire ve Bağdad'ta basılmıştır.

19) İngiltere ve Amerika sefirleriyle konuşmaları. Necef'de üç def'a basılmıştır.

20) Asluş-Şiati ve Usûlihâ (Ca'feri Mezhebi ve Esasları). Necef'de, Bağdad'da, Kahire'de, Lübnan'da sekiz kere basılmış, Farsça'ya, İngilizce'ye, Hintçe'ye çevrilmiştir (Türkçe'ye çevirdiğimiz bu kitaptır).

Bunlardan başka henüz basılmamış olan ve birinci cildi kaybolmuş bulunan «El-akabâtül anberiyye fi tabakatil Ca'feriyye», fıkha âid iki büyük cilt olan «Şerh-i Urvetil-Vuskaa», 1329 yılında hac seferine âid hatıralarını muhtevî «Nüzhetüs-Semer ve Nuhzetüs-sefer», «Cennetül-Me'vâ», «Ed-dinü vel İslâm» ın üçüncü cildi, «Tenkîyhul-Usûl», usûl ve fûru'ı dine ait «Dâiretül - Maârifil - ulyâ» adlı eserleriyle sekiz bin beyitten fazla beyti muhtevî Divân'ı vardır.

Son rahatsızlığında Bağdad'ın Kerh Hastahanesinde yatmış, sonra İran'da Kerend şehrine gitmiş, 18 Zilka'de 1373 te (19 Temmuz 1954) orada vefat etmiş, cesedi Bağdad'a, sonra Necef'de bulunan makberesine nakledilmiştir. Vâdis-Selâm Kabristanının nihayetinde bulunan kabrini vefatından iki yıl önce kendileri hazırlamışlardı. (Rahmetullahi aleyhi ve rıdvânehu)

CA'FERİ MEZHEBİ ve ESASLARI

Okuyucularımıza sunduğumuz bu kitap, gerçeği aramak ve belirtmek bakımından pek faydalı bir kitaptır. Kâşiful-Gıta'dan önce bu mezhebin inançlarını ve kelâmında, bu mezhebe uyanların re'ylerini anlatan ve yalnız bu konuya âid olan bir kitap yazılmamıştır denebilir. Bu yüzden de okuyucuların ilgisini çekmiş, birçok def'alar basılmış, önce de söylendiği gibi bütün yaşayan dillerden İngilizce'ye, Farsça'ya, Hintçe'ye çevrilmiştir.

Kâşiful-Gıta, bu kitapta, Şia hakkındaki töhmet ve iftirâya dayanan ve çağdaş yazarlarla ediplerin kalemlerinden çıkmış olan hücumlara da cevap vermiş, Şia'nın fıkıh, kelâm, hattâ târih bakımından re'ylerini aydınlatmış, birçok Şia ricâlinden de sırası düştükçe bahsetmiştir.

Şunu da söylemek gerektir ki artık taassup devri geçmiştir; aydınlık bir devre girmişizdir; bu devirde bize, bir yandan kardeşliği kurmak, pekiştirmek, birliği sağlamak, bir yandan da gerçekleri anlatmak ödevi düşmektedir.

«Rabbimiz, katından bir rahmet ihsân et bize ve işimizin başarıyla doğruluğa ulaşması için sebebler hakkında bize.» (XVIII, 10)

NECEFİ

Acınarak söylemek gerektir ki Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz, Şia hakkında pek az bilgiye sâhiptir; hattâ bu pek az bilgi de taassup devirlerinin yalanlarla - düzenlerle karışık nakillerinden başka bir şey değildir. İçlerinde, Şia'yı İslâm mezheplerinden saymıyacak kadar ileri gidenlerine bile raslamak mümkündür. Kütüphanelerimizdeki eski ve yazma fetvâ kitaplarında, Şia hakkında verilen fetvâlar, sözlerimizin en kesin delilleridir. Kardeşlerimizin, bu hususta dayandıkları kaynaklar, bizzat Şia-i İsnâ-âşeriyyenin, yâni Oniki İmâm'a uyan ve bilhassa VI. İmam Ca'fer-üs Sâdık'tan rivâyet edilen hadislerle amel ettikleri için Ca'ferî denen fırkanın manca ve ameile âit kitapları olmayıp yazılan devirlerin siyasi durumlarına, yahut kendisine sunulacak kişinin inançlarına, isteklerine uyularak yazılan garezkârâne kitaplardır. Şia'nın ana kitapları ise onlara tamamıyla meçhuldür. Kardeşlerimiz, Şia'nın, İslâmdan ziyâde diğer dinlerin hattâ hulûl, tenâsuh gibi [*] tamâmiyle bâ-

[*] Hulûl, girmek, karışmak anlamına gelir. Allah'ın, bir kula girmesi, ilâhi kuvvetin, bir kişinin varlığına karışması ve o kulan Allah olması, ilâhi bir varlık hâline gelmesi demektir; tenâsuh ise, ölümden sonra rûhun gene bir insan cesedine girerek dünyaya gelmesi inancıdır. Bu inancı besleyenlere göre insan, dünyâda tam insanlığa ulaşmamışsa ölümden sonra gene dünyâya gelir; hattâ hayvanlık durağını aşamıyan, kendisinde hangi hayvan sıfatı üstünse, o hayvan bölüğüne katılır; hayvan olarak devrini tamamlamıya uğraşır. Daha aşağı derecede olanlar, bitki ve cansızlar âlemine düşerler. Tekrar insan olarak gelmiye «Tenâsuh», hayvan olmiya «Temâsuh», bitkiye karışmiya «Terâsuh», mâden olmiya «Tefâsuh», bu inancın tümüne ise «Tenâsuh» denmiştir. Allah'ı kul derecesine düşürmeye ve âhireti inkârı varan bu bâtil inançlar, çok eski ve iptidai dinlerden kalmadır. A. G.

tıl inançların te'siriyle ve İslâm'ın esâsını, öz temizliğini bozmak üzere meydana gelmiş bir mezheb olduğu kanâatini gütmektedirler. Bilhâssa Şia'daki «İmâmet» inancının, Hristiyanlıktaki lâhûtun, yâni Tanrılığın, nâsût, yâni maddî bir şekilde görünüşünden müteessir olarak meydana geldiğini sanmışlar ve bu mezhebin, İslâmın esaslarını bulandırmak, hattâ yıkmak için kurulduğuna hükmetmek gafletinde bulunmuşlardır.

Malûmdur ki Şia, tarafdar anlamına gelmektedir ve Hazret-i Peygamber (Sallâllahu aleyhi ve âlihî sellem) in amcasının oğlu, dâmadı ve kardeşliği Ebû Tâlib oğlu Ali (Aleyhisselâm) nin tarafını tutan Müslüman toplumu-na verilmiş bir addır. Şia'nın ilk temsilcileri, diğer bir deyimle ilk Şiiler kimlerdir? Azıcık târîh bilenler, bilirler ki bunlar, sahâbenin en ileri gelenleridir. Selmân-ı Muhammedî (El-Fârisî), Ebû Zerr, Mikdâd, Ammâr, Züş-şehâdeteyn Huzayma, Ebut-Tayhan, Huzeýfetul-Yemânî, Fazl ibni Abbas ve kardeşi Hibrul-umme, yâni ümmetin, dîn hükümlerini künhüyle bilenleri [*] Abdullah, Hâşim ibni Utbe, Ebû Eyyûbül - Ansârî, Ebân ve kardeşi Said, Seyyidül-Kurrâ', yâni Kur'an okuyanların, onu en iyi kırâat edenlerin ulusu Ubayy ibni Kâ'b, Hazret-i Peygamber'den, «Bu oğlum Huseyn, Kerbelâ denen yerde şehid edilecek, kim bu olayda bulunursa ona yardım etsin» hadisini nakil ve rivâyet eden ve Ehl-i Sünnet bilginlerinin, sahâbelerin hâl tercemelerinde en doğru kitaplarından bulunan «El - İsâba» ve «El - İstiâb» da nakledildiği gibi Kerbelâ'da, İmâm-ı Huseyn (Aleyhisselâm) in maiyyetinde şehid olan, şehâdet şerefine erişen Enes, Hamza, Ca'fer, Akıyl, Ahnafoğlu Osman, Hanifoğlu Sehl, Ebû Saidül - Hudrî, Ansâr'ın reisi Sa'dibni Ubâde, Burîdatibni Mâlik, Burâ' ibni Mâlik

[*] Abbâsoğlu Abdullah'a bu lâkabı veren Hz. Resûl (s.m) dir.

Habbâbibil Art, Rafâatibni Mâlikil - Ansârî, Ebut Tu-fayl ibni Âmir ibni Vâile, Hind ibni Ebi Hâle, Cu'datib-ni Hubayratil - Mahzumî, annesi Ümmühâni binti Ebû Tâlib, Resûlullah'ın (s.m) müezzini Bilâl ibni Rabâh gibi ashâb-ı kirâmdır (Rıdvânullahi aleyhim acma'ıyn). Bu hususta «Es - Sulâfa» sâhibi Seyyid Ali Han'ın «Ed - Derecâtur - Râfia fi tabakatiş-Şia» sına, lûgat ilminde en iyi bir kitab olan «Tırâzül-Lûga» ya, «Üsdül-gaaba fi ma'rifetis - sahâbe» ye ve diğer kitaplara mürâcaat edilebilir. Hazret-i Resûlullah'ın (s.m) sahâbesinin u-larından üç yüze yakın kişi vardır ki hepsi de Ali'nin (Aleyhisselâm) şiasıdır.

Bunlar mı İslâm'ın aleyhindedir; yoksa Şia'nın imâmı olup Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de, Ahzab'da ve diğer gazvelerde kılıcıyla İslâmı koruyan, direğini diken Ebû Tâlib oğlu Ali mi?

Gerçekten de hicretten önce ve sonra, onun gayre-ti, onun şecâati, hicretten önce onun babasının koruma-sı olmasaydı, Allah bunu takdir etmeseydi İslâm. Kureys kurtları tarafından daha beşiğinde yok edilir, ana ku-cağındayken boğulurdu, Fakat Ebû Tâlib'in, bunun kar-şılığında gördüğü mükâfat, hâşâ, kâfir olarak öldüğü-ne hüküm verilmek oldu; ama Ebû Süfyan, ne vakit Hazret-i Peygamber'e (s. m) karşı bir savaş bayrağı yüceldi, dalgalandıysa, onu yücelten, o orduyu sevke-den kişiydi; küfrünü, İslâma düşmanlığını açıklamak-tan da geri kalmadı; hattâ hilâfet, Ümeyyeoğullarına geçince, Ey Ümeyyeoğulları, küreye sarılır gibi sarılın emirliğe; and olsun ki ne cennet vardır, ne cehennem dedi [*], öyle olduğu halde Müslüman olarak öldüğüne hükmedildi. Hâşâ, kâfir olarak öldüğüne hükmedilen Ebû Tâlib,

Gerçekten de bildim ki Muhammed'in dini,

Yeryüzünde halk arasında dinlerin en hayırlısıdır da demisti. Ebû Tâlib, Hazret-i Muhammed'in (s. m) dininin, en hayırlı din olduğunu bildiği halde ve Mekke'nin reisi bulunduğu halde o dine uymıyacak kadar re'yi noksan, azmi zayıf bir kişi de değildi. Her ne ise; bırakalım bu sözü de biz gene İslâmın aleyhinde bulunanlara, onu yıkmak isteyenlere (!?) gelelim:

Bâzılarının adlarını saydığımız sahâbeden sonra Kays oğlu Ahnaf, Gafîa oğlu Suvayd, Atıyyatul Avfi, Hakem ibni Uteybe, Sâlim ibni Ebîl-Ca'd, Aliyyibni Abil Ca'd, Hasan ibni Sâlih, Saîd ibni Cübeyr, Saîd ibni Müseyyib, Asbag ibni Nabata, Süleyman ibni Mihrânîl - A'maş, Yahya bni Ya'muril - Advânî v.s. gibi tâbiin gelmekte. Bunların Şîa'dan olduklarına dair delil getirmek ve diğerlerinin adlarını saymak uzun sürer; bunlar mıdır İslâm'ın aleyhinde olanlar, İslâmı yıkmak isteyenler? Yoksa nahiv bilgisini kuran Ebul - Asvadîd - Dualî, lûgat ve arûz bilgisini kuran Halil ibni Ahmed, Suyûtî'nin «El-Mezher» inin II. cildinde Şîi olduğu açıklanan sarf bilgisinin kurucusu Ebû Muslim, Muâz ibni Muslimil - Herrâ' mı? Arabiyyâtın imâmı sayılan Ya'kub ibni İshâkis - Sikkit mi, ümmetin hubri olan ve tefsir bilgisini kuran, Şîiliği gün gibi meydanda bulunan Abdullah ibni Abbâs mı, Câbir ibni Abdullah mı, Ubeyyibni Kâ'b mı, Saîd ibni Cübeyr mi, Saîd ibni - Museyyib mi, İbnun - Nedim'in, Şîi olduğunu açıkladığı, Kur'an bilgilerini toplayan, ilk müfessir ve «Targıyb» adlı tefsirin sâhibi Muhammed ibni Ömer-ül Vâkıdî mi? Yoksa hadis bilgisini kuran ve Rasûlüllâh'ın, (Sallâllahu aleyhi ve âlihî sellem) azadlı kölesi olan, «Kitâbü'l - ahkâmî ves-süneni vel - kazâyâ» sâhibi Ebû Râfi' mi? Bu zat Emir-ül mü'minin'in, (Aleyhisselâm) Kûfe'de, Beytül - mâl memûruydu; sonra oğlu Aliyyibni Ebû Râfi', Hazretin kâtipliğinde bulundu; sonra da kardeşi Ubeydullah aynı

hizmeti ifâ etti. Ali, babasından sonra fıkha ait bir kitap da te'lif etti; kardeşi de Müslümanlar arasında târihe ait ilk kitabı yazdı.

Yoksa kelâm bilgisini kuranlardan ve ilk olarak bundan bahsedenlerden ve bu hususta değerli kitaplar te'lif edenlerden Muhammed ibni Hanefiyye'nin oğlu Ebû Hâşim ve ondan sonra Ebû Ca'fer'in zamânına kadar yaşıyan İsâ bni Ravzatul - Tâbiî mi İslâmın esaslarına kasdetmişti? Bu ikisi Vâsıl ibni Atâ ve Ebû Hanîfe'den evveldi. Sonra Kelâmda, Şîa'dan Kaysil - Mâsır, bizce Mü'minüt - Tak diye anılan, başkaları tarafından Şeytânüt - Tak denen Muhammed ibni Aliyyil - Ahval ve soyları yüzyıldan fazla süren, te'lifleri meydanda bulunan Nev - baht sülâlesi gelir. Bunlardan başka Hişâm ibni - Hakem, Ahval, Mâsır, Ebû - Ca'feril - Bağdâdiyyis Sekkâk, Ebû Mâlikid - Dahhâkil - Hadramî, Hişâm ibni Sâlim, Yûnus ibni Ya'kub ve bunların benzerleri ki bunlar, İslâm mezheplerini mülhidlerin inançlarından ayırmışlar, cedel ve ihticacda esaslar kurmuşlar, mülhidlerin yollarını kapamışlardır. Hepsinin de tevhid, imâmet ve sâire hakkında münâzaraları vardır, ashâbımızın te'liflerinde geçer; ayrıca ve bilhâssa Hişâm ibni Hakem'in te'lifi vardır. Şîa hakimlerinin, Kelâmcıların adlarını saysak ciltler dolar; bunlar mı İslâmın esaslarına kasdetmişlerdir?

**

Sâdık 'ın (Aleyhisselâm) ashâbından olup 140 hicride vefât eden Osmân ibni Ahmeril - Tâbiî, siyer ve âsâr bilgisini kurmuş, Hazret-i Peygamberin (s.m) siyerini, mucizelerini, gazvelerini, ahlâkını yazmış ve bu hususta ilk kitabı meydana getirmiştir. Sonra Hişâm ibni Muhammed ibnis - Sâbil - Kelbî ve Muhammed ibni İshâkil - Muttalibî, Ebû Muhnafile - Ezdi gelir. Bu

fende kitap yazarların hepsi de bunların izini izlemiştir ve bunların hepsi de Şia ulularındandır. Bunlardan sonra «Kitâbü'l - Mahâsin» sâhibi Ahmed ibni Hâlidül - Barkıy, Nasr ibni Muzâhim, İbrahim ibni Muhammed ibni Sa'dis - Sakafi, Abdül'azizil - Culûdiyyil - Bırsıyyil - İmâmî, târihi Avrupa'da ve Necef'te basılmış olan Ya'kubi Ahmed ibni Ya'kub, Muhammed ibni Zekerıyyâ, Ebû Abdullahil - Hâkim, «Murûcuz - Zeheb» sâhibi Mes'ûdî, «El - Âdâbüs - Sultâniyye» sâhibi Muhammed ibni Aliyyibni Taba - tabâ gelir; bunların benzerleri de sayılamıyacak kadar çoktur.

Bir de şâirlere bakalım: İslâm şâirlerinin en büyüklerinin içinde, Şia'dan başka kimler var? Birinci bölüm sahâbiler devridir. Bunların en büyükleri Şia'dandır. İlki, Emîr-ül Mü'minin (Aleyhisselâm) ile Sıffıy harbinde bulunan ve recezleriyle meşhûr olan Nâbıgatil - Cu'dî ve Urvatibni Zeydül - Hayl'dir (El Agaani'ye bakınız). Lebid ibni Rabiâtîl - Âmiri'nin Şiiliğini bir topluluk açıklamıştır. Ebut - Tufayl Âmir, Ebul - Esvedid - Duali, «Bânât suâd» kasidesinin sâhibi Kâ'b ibni Zuhayr ve bunların emsâli, hep Ali'nin (Aleyhisselâm) taraftarıdır.

İkinci kısım, tâbiin ile çağdaş olanlardır: Ferazdak, Seyyid-i Himyeri, Kays ibni Zureyh... Üçüncü kısım, bunlardan sonra gelenler, Da'bili Huzâi, Ebû Nevâs, Ebû - Tammâm, Buhterî Dikül-cinn Abdüsselâm, Ebuş-Sıys, Huseyn ibni Dahhâk, İbnur-Rûmî, Mansûr-ı Namrî Eşca'ı Eslemî, Muhammed ibni Vehab ve bu asırda yaşayan ve Abbasoğulları devleti zamanında büyük şâir sayılanların ve bu asırdan sonrakilerin hepsi, Mervân ibni Abî - Hafsa evlâdından başka, Şia'dandır.

Dördüncü asrın dördüncü tabakası, üçyüzden itibaren ve sonra, Mütenebbîl - Garb ibni Hânîl - Endelûsî,

İbnîl - Taâvizî, Huseyn ibnîl - Haccâc, Mihyâr-ı Deylemî, hakkında, şiir bir padişahla başladı, bir padişahla bitti denen şâirler padişahı Ebû Ferâsil Hamdâni... gibi şâirler ve Siâlibî'nin dört ciltlik «Yetima» sindeki şâirlerin çoğu Şia'dandır ve hattâ, «Şii olmıyan bir edib gördün mü?» sözü şöret bulmuş, birisi şiirde pek ince, pek güzel hayaller ibâ' edince, «Şiirde râfızilik ediyor» denmiştir. Mütenebbî ve Ebül - Alâ'yı da Şii sayanlar olmuştur; bâzı şiirleri de bu zannı kuvvetlendirir; «El - Murâcaâtir - Rayhâniyya» nin II. cildine bakmayı tavsiye ile iktifâ ediyoruz. Kureyşilerde ve bilhâssa Alevilerde, yâni Ali (Aleyhisselâm) soyundan olanlarda Şerîf Radıy ve Murtazâ, Şerîf Ebül Hasan Aliyy-i Himmânî gibi şâirler pek çoktur; «Nasmatus-sehar mimmen teşayyaa ve şaar» a mürâcaat edilirse görülür. Hattâ Emeviler içinde, Mervân ibni Hakem'in kardeşi Abdürrahman, Hâlidibnîl - Âs ve Mervân ibni Muhammedis - Serûci gibi Şii olan şâirler mevcuttur. Zamahşari, «Rabi'ul - abrâr» da bu zâtın, şu şiirini zikreder:

Ey Abdi Menâf oğlu Hâşim'in evlâdı,
Her yerde sizdenim ben.

Sizsiniz Allah'ın seçtikleri, sizdendir
Uçan iki kanat sâhibi Ca'fer denen.

Ali ve Allah arslanı Hamza,
Peygamber'in iki oğlu Huseyn ve Hasen.

Umeyyeoğullarından olmama rağmen
Onlardan uzağım, Rahmân'a sığmırım ben.

«El - Agaani» ve «Makaatilût - Tâlibin» sâhibi Ebul Farac-i İsfahânî ve Abulvardi de bunlardandır. Emevilerden olup Şia mezhebine uyan daha birçok kişi var;

fakat bu Önsöz'ü bir kitaba bakmadan, aklımdakileri satıra dökerek yazdığım için adlarını sunmuyorum.

Sonra Şii olan padişahlara, vezirlere geçersek söz uzar, satırlar dolar. Bu hususta dileyen, «El Husûnül - mania fi tabakatış - Şia» ya mürâcaat edebilirler.

Bütün bunlar mı İslâma kasdetmişlerdir; bütün bunlar, Müslümanlığın aleyhinde mi çalışmışlardır?

Şia aleyhinde söylenen sözlerden biri, Hazret-i Peygamber'in; s. m ve İmâmların a. m, tekrar dünyâya gelecekleri, yâni rüc'at inancıdır. Fakat rüc'at, İmâmiyye katında zarûri inançlardan değildir. Ona inanmakla Şii olunamayacağı gibi inanmamakla da Şiilikten çıkılmaz. Rüc'ate âit haberler, İsâ'nın, a. m, gökten ineceği, Decâl'in çıkacağı gibi, gelecek çağlarda olacak şeylere âit verilen haberler gibidir ki bunlara inanmakla Müslüman olunmayacağı gibi inkârla da Müslümanlıktan çıkılmaz. Diyelim ki rüc'at, Şia'nın esas inançlarından olsun, bununla Şia'nın, Mûsevilikten müteessir olduğu gibi birşey isbât edilmiş mi olur? Mûseviler de Allâh'ın varlığına, birliğine inanıyorlar; şu hâlde Müslümanlık, Mûsevilikten müteessir olmuştur diyebilir miyiz? Sonra Allah, dilerse bir topluluğu, ölümünden sonra diriltemez mi? Buna kudreti yok mudur? «Görmez misin ki binlerce kişi, ölümünden çekinerek yurtlarından nasıl çıkıyorlar da sonra Allah onlara, ölümleri dedi; sonra da diriltti onları » âyetini (II, 243) okumadılar mı; «Oğün, her ümmetten bir topluluğu haşrederiz» âyeti (XXVII, 83) gözlerine erişmedi mi? Halbuki Allah, kıyâmette bir topluluğu değil, herkesi haşredecektir (Meselâ XXXIV, 40, LVIII, 6, 18). Rüc'at inancını kinamak, ilk asırdan bu zamânadek Ehl-i Sünnet bilginlerine âdet olmuştur;

oysa ki bu, pek o kadar önemli birşey de değildir; fakat onlar, sanki puta tapılıyormuş, yahut Allâh'a şirkkoşuyormuş gibi bunun üstünde dururlar da dururlar.

Sonra Şia, cehennem Şii'ye haramdır; Şii cehennemde pek az bir müddet kalır dermiş. Bunu, Şia kitaplarından hangisinde ve kim görmüştür? Şia kitapları meydandadır ve inancımız, Allâh sübhânehû ve taâlânın cenneti, kendisine itâat eden mü'min kişi için yarattığıdır; isterse o kul, habesi bir köle olsun. Netekim cehennemi de, kendisine isyân eden için yaratmıştır; isterse o kul, Kureşi ve seyyid olsun. Şia İmamlarından, aleyhimüsselâm, bunun emsâli, hadde, hisâba sığmaz haberler gelmiştir. Evet, Hazreti Peygamber'in ve İmamların, selâmullâhi aleyhim, bâzı suçlulara şefâati olacak; fakat bu, bir başka şeydir ve şefâatin kabûlüne inanmak da İslâm dininin zarûri inançlarından değildir.

Bir de, İmâmet dolayısıyla Şia ile Hristiyanlığı kıyaslamaya kalkışanlar, Allah katında İmâm'ın, Mesih inancına benzerliğini söyleyenler olmuştur. Fakat bu çeşit bir sözü Şia'dan kim söylemiştir, böyle bir inanç Şia'da var mıdır? Eğer bu kıyaslamaya kalkışanların maksatları, İmâm ve bilhâssa Hazreti Ali hakkında aşırı bir inanç besleyen «Gulât — ileri gidenler, haddi aşanlar» ise, bunları Şia-i İmâmiyye — Ca'feriyye ile aynı saymak, bir görmek, bunların inançlarını İmâmiyye'ye mal etmek, büyük bir zulümdür. Şia-i İmâmiyye ve İmamları, bu fırkalardan teberri etmişler, onları kâfir bilmişlerdir. Şia-i İmâmiyye, tenâsuhun, ittihâdın [*], hulûlün, Allâh'ı cisim bilmenin şiddetle aleyhindedir. Hikmet ve kelâma âit İmâmiyye kitapları, binleri aşmakta-

[*] Tenâsuh ve hulûl, notta kısaca anlatılmıştı. İttihâd, kulun Tanrıyla birleşmesi demektir ki Şia-i İmâmiyye bunun da şiddetle aleyhindedir.

dır. Her kitapta, Allah tebâreke ve taâlânın tenzihi, noksan sıfatlardan münezzehe oluşu, delilleriyle yazılıdır; böyle inançların bâtil olduğu, delilleriyle isbât edilmektedir. Kendilerini Şia'dan sayan, fakat İmâmiyye tarafından mülhid ve kâfir oldukları bildirilen fırkalarla İmâmiyye'yi bir sanmak, apaçık hatâdır, büyük bir zulümdür. Fakat esefle söyleyelim ki Şia hakkında söz söyleyenler, yazı yazanlar, bu mezhebe âit bilgilerini, bu mezhebin kitaplarından değil, Berberi İbni Haldûn'dan, yahut Endelüslü Ahmed İbni Abdu Rabbih'ten ve bunların benzerlerinden edinmişlerdir. Halbuki hem yer bakımından, hem verdikleri bilginin iftirâ ve taassup-tan doğması bakımından bunların, Şia inançlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bunların hiçbirisi Şia kitaplarına müracaat etmemiştir; onlara uyanlar da böyle bir zahmete katlanmayı akıllarına bile getirmemişlerdir [*]

Şia mezhebinin Abdullâhibni Sabâ' ile başladığı da Şia aleyhinde bulunanların boyuna söyledikleri, yazadurdukları sözlerden, yazılardan biridir. Hâlbuki Şia'nın Ricâl kitaplarında, yâni Hazreti Peygamber'den ve İmamlardan hadis rivâyet edenlerle o çağlarda yaşayanların hâl tercemeleriyle mezheb ve meşreplerini, inanılır ve ya inanılmaz olduklarını inceliyen kitaplarda bu adam ve benzerleri, İmamlar tarafından da, Şia tarafın-

[*] Burada bir hâtramızdan bahsetmeyi lüzumlu bulduk: Kırâat ve ses bakımından vaktiyle beğenilen bir Hâfız Efendi'ye, Seyyid Ahmed Deresi Mescidine gelip bir süre kırâat buyurmasını recâ etmiştik. Bize enf ile, ben, Râfızilerin mescid'ine gelmem, onlar Müslüman değildir dedi. Şia-i İmâmiyye kitaplarını okuyup okumadığını sorduk. Ne diye okuyacakmışın; onlar bâtildir; onlar biz'im kitaplarımızı okusunlar buyurdu. Bir mezhebin inancını bilmeden, gidiş'ini görmeden hüküm yürüten ve Nehrevan hâfızlarının esidi olan, ehl-i kableyi tekfir cür'et ve cesâretini gösteren bu hâfız efendiye karşı verilecek cevap, ancak, «Bilgisizlerden yüz çevir» âyet-i kerimesiydi; öyle yaptık.

dan da lânetle anılır ve bunların, Şia-i İmamiyye ile hiçbir ilgisi yoktur.

Şia sözü nereden ve ne vakit çıkmıştır? Bu sözü ilk söyleyen kimdir? Bu hususta biz, Şia yollarıyla ve İmâmiyye râvileriyle değil, bizzât Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz rivâyetleriyle bir-iki hadis zikredeceğiz:

Suyûti, «ad-Dürrül-mensûr fi tefsiri Kitâbillâhi bil-me'sûr» da, İbni Asâkir rivâyetiyle Câbiribni Abdullâh'tan tahrir eder; demiştir ki:

«Hazreti Peygamber sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem'in yanındaydık; Ali aleyhisselâm çıkageldi. Hazreti Peygamber s.m. buyurdu ki: Nefsim kudret kabzasında olan Allâh'a andolsun ki bu ve şiası, kıyâmet gününde kurtulmuşlardır, muratlarına erişmişlerdir. Derken, "İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlar dır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları,, âyeti nâzil oldu.» (XCVIII, 7)

İbni Adiyy, İbni Abbâs'tan tahrir eylemiştir; demiştir ki: «İnananlar ve iyi işlerde bulunanlar...» âyeti indiği zaman Rasûlullâh s. m, Ali'ye, «Onlar... sensin ve şiaandır; kıyâmet günü Allah rızasını kazanmış ve ondan râzı olmuş bulunacaksınız buyurdu.»

İbni Mardüye (Mardavayh), Ali'den a.m., rivâyet ve tahrir eylemiştir; demiştir ki: «Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem bana, «Allâh'ın, İnananlar ve iyi işlerde bulunanlarsa: Onlardır şüphe yok ki yaratılmışların en hayırlıları âyetini duymadın mı? Onlar sensin ve senin şiaandır; benimle onların buluşacakları yer, Kevser havuzunun yanındır; ümmetler hisâba geldikleri zaman onlar, yüzleri ak olarak çağrılacaklardır dedi.» Suyûti'nin zikrettiği hadisler burda bitti.

Bu hadislerin bir kısmını İbni Hacer de, Dârukut-ni'den tahrir ederek «Savâik» ında zikreder. Ümmü Seleme radiyallâhu anhâ, Hazreti Peygamber sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem'in, «Yâ Ali, sen ve ashâbın cen-

nettesiniz» buyurduğunu rivâyet etmiştir. İbnül-Asir, «Nihâya» de «Kmh» maddesinde, Hazreti Peygamberin, s. m. «Yâ Ali, sen ve şian, Allâh'a, onun râzılığını kazanmış ve ondan râzı olmuş bir hâlde kavuşacaksınız; düşününce, kızgın ve elleri boynuna bağlı olarak ulaşacak» buyurduğunu, sonra da ellerinin nasıl bağlı olduğunu göstermek için ellerini boynuna götürdüğünü zikreder. Bu hâdîsi İbni Hacer, «Savâik» ında ve diğerleri, başka yollardan tahrîc ederler ki bu da hâdisin, hâdis erbâbı katında şöhretine delâlet eder. Zamahşari, «Rabî'ül-abrâr» da, Rasûlullâh'tan, s. m. rivâyet eder; buyurmuştur ki: «Yâ Ali, kıyâmet günü olunca ben, yüce Allâh'a sığınırım, sen benim kuşağıma yapışsın; benimle Allâh'a tevessül edersin; evlâdın sana yapışsınlar, evlâdının şiası da onlarla Allâh'a tevessül ederler» Diyeen, Ahmedibni Hanbel'in «Müsne'di, Nesei'nin «Hâsâis»i gibi hâdis kitaplarına mürâcaat edebilir ve zikrettiğimiz hadislerle benzer bir bukadar daha hâdis bulabilir. Görülüyor ki İslâm şeriatının kurucusu, bizzât, Ali'nin şiasını ânmış, defâlarca onlardan bahsetmiştir; onların kıyâmet günü, kurtulmuş, muratlarına ermiş, Allâh râzılığını elde etmiş, Allâh'tan râzı olmuş bir hâlde ve emin olacaklarını buyurmuştur. Şüphe yoktur ki Hazreti Peygamber'in peygamberliğine inanan, sözünü de tasdiyk eder; çünkü «O'nun sözü, ancak vahyedilen şeyden ibârettir.» (LIII, 4)

Bütün sahâbe, Ali'nin şiası olsaydı, bir bölüğü «Ali'nin şiası» diye anılmazdı. Gerçekten de Hazreti Peygamber'in, s. m. zamânında da Ali tarafdarı olan, onu imâm bilen, Hazreti Peygamber'in sözlerini şerh ve tefsir eyliyen, hikmetlerini, hükümlerini tebliyg eden zât olarak onu tanıyan sahâbe az değildi ve Ali şiası sözü, bunlara âit bir husûsî ad, bu bölüğün bir adı olmuştu; netekim lûgat ehli de bunu söylemiştir. Nihâya'ya, Lisânül-Arab'a ve emsâli kitaplara mürâcaat edilirse bu adın, Ali'ye

uyanlara, evlâdına ve onun tarafdarı olanlara verildiği görülür. Şia sözünün, Ali'yi sevenlere ve ona buğzetmiyenlere verildiği söylenirse, bu tevil doğru olamaz; çünkü bir kimseyi sevmek ve ona buğzetmemek, onun şiası olmak için kifâyet etmez; burada bir husûsiyetin de bulunması gerektir ki bu da, o şahsa uymak, onun tarafını tutmaktır. Bu özellik olmadan birisine, birisinin şiası demek, ancak mecâzî bir itibarla olabilir; hiç şüphe yok ki bu sözle, Müslümanlardan bir kısmı kasdedilmektedir ki bunlar, diğer Müslümanlardan bir özellikle ayrılmışlardır.

Çoğunluğu teşkil eden ve bu özellikle sıfatlanmıyan ashâb-ı kirâmın, Hazreti Peygamber'e muhâlefette bulunduklarını, onun irşâdına uymadıklarını da söylemiyoruz; hâşâ; Allâh, onlar hakkında böyle bir zanda bulunmaktan bizi korusun. Onlar, bugün de yeryüzündekilerin en hayırlılarıdır. Ancak hepsinin bu sözleri duymaması, duyanların, maksadı anlamamaları ihtimâli vardır. Yoksa ashâb-ı kirâm, İslâmın en yüce makamına sâhiptir.

Sâhib-şeriat, Aliyyibni Ebû-Tâlib'in özelliğini daima beyân buyurmuştur. Şia'dan gayri Ehl-i Sünnetin hâdis bilginleri de bu husutaki hadisleri tahrîc etmişlerdir; bu hadislerin çoğu, Sahihayn'de mevcuttur. Meselâ, «Hârûn Mûsâ'ya ne menziledeyse Ali, bana o menzilededir», «Seni ancak mü'min sever ve sana ancak mü-nâfık buğzeder» hadisleri ve «Allâhım, bana, halkından sana en sevgilisini getir» meâlindeki kızarmış kuş hâdisi [*], «Ben sizin içinizde iki ağır, değerli şey bırakı-

[*] Hazret-i Peygamber sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem'e bir kızarmış kuş getirmişlerdi; bu hâdisi o münâsebetle buyurdular ve Ali (a.m.) geldi; berâberce yediler.

yorum; Allâh'ın kitâbı ve benim Ehl-i beytim» hadisi, «Yarın bayrağı öyle birisine vereceğim ki o, Allâh'ı ve Rasûlünü sever; Allâh ve Rasûlü de onu sever» hadisi [*], «Ali hak iledir, hak Ali ile» hadisi gibi. Daha bunlara benzer birçok hadisler vardır ki sayıya sığmaz. Seyyid Hâmid Huseynî - Leknâhûrî, «Akabâtül - ansâr» adlı her cildi Sahih-i Buharî kadar olan ve on cildi aşan eserinde bu hadislerin müteber yollarla senedlerini tesbit etmiştir. Bu kitabı, bu çeşit kitaplardan biri olarak zikrediyoruz.

Hazreti Rasûl sallallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem bu âlemden, ebedi âleme göçünce sahâbenin bir kısmı, yaşının küçük olması, yahut Kureyş'ten olması dolayısıyla nübüvvet ve hilâfetin Hâşimoğullarında bulunmaması icâb ettiği mulâhazalarıyla, yahut daha başka mulâhazalarla Ali'nin hilâfetini kabûl etmedi. Ali a. m. ise, her iki fırkanın, yâni Ehl-i Sünnetin ve Şia'nın ittifâkıyla, halifeye bey'at etmedi; hattâ Sahih-i Buhârî'nin Hayber gazvesi bâbında açıkladığı gibi altı ay sonra bey'at etti. Sahabeden Zubeyr, Ammâr, Mîkdâd v.s. gibi ona uyanlar da bey'at etmediler.

Sonra, bey'at etmemesinin, İslâm'da, kapanmasına imkân bulunmayacak bir gedik açacağını görerek bey'at etti. Herkes de bilir ki Ali, emir olmayı istediğinden, hırsı yüzünden hilâfete meyletmiş değildi. Zî-kuar'da İbni Abbâs'a söylediği söz meşhurdur. O, ancak İslâmı kuvvetlendirmek, sâhasını genişletmek, hakkı diriltmek, bâtılı kahretmek istiyordu. Birinci ve ikinci halifelerin, tevhidi yaymak, askeri silâhlandırmak, fütûhâtı geliştirmek husûsundaki gayretlerini görünce barıştı; dağılmıya meydan vermedi. Şiası da onun kanadının altına girdi; onun nûruyla nurlandı. Fakat hak, bâtıldan

[*] Hayber gazvesinde buyurulmuştur.

ayrılınca, doğru yol, sapıklıktan ayrılıp belli olunca, yâni Muâviye, Hazreti Ali'ye, a.m. bey'atten kaçınıncâ onunla savaştı; sahâbenin çoğu Ali'ye uydu; onun bayrağı altında savaştılar; kendisiyle berâber sahâbenin ulularından seksen kişi vardı ki hepsi de Bedir savaşında, Akabe bey'atinde bulunmuştu; Yâsîroğlu Ammâr, Zuş-şehâdeteyn Huzayma, Ebû-Eyyûbül - Ansarî ve emsâli gibi. Ali a. m. şehid edildikten sonra Muâviye, islâmlar arasında, zorla hüküm süren, her hususta yalnız kendi re'yiyle hareket eyleyen pâdişahlar gibi harekete başladı; kendisinden önce gelip geçen halifelerin hareketlerinin tam zıddı bir yol tuttu. Halbuki Emirül-mü'minin'in işleri, hareketleri, her hususta zühd üzereydi; hileye, müdâheneye hiç tenezzül etmemişti; Muâviye ise buna tamâmiyle zıd bir yoldaydı. Mısır vâililiğini gâdir ve hiyânetle Asoğlu Amr'a nasıl verdiği, ümmeti, oğlu Yezid'e bey'at için nasıl zorladığı, Ziyâd'ı, şeriat hükümlerine tamâmiyle aykırı olarak nasıl kardeşimdir diye tanıdığı ve tanıttığı, nasıl saray teşkilâtı kurduğu, nasıl yaşadığı, yediği, içtiği mâlûmdur. Bütün bunlar, ilk iki halifenin silâha, orduya harcadıkları paralarla, Müslümanların paralarıyla sağlanıyordu. 422 hicride ve fât eden vezir Ebû-Said Mansûr ibnîl Huseynî - Âbi'nin «Nesrüd - dürr» de anlattığı şu hikâyeyi zikrederim:

Kaysoğlu Ahnaf diyor ki: Birgün Muâviye'nin ziyâretine gittim. Bana sıcak, souk, tatlı, ekşi birçok yemekler çıkarttı. Yemeklerin çokluğundan şaşırmıştım ki hiç bilmediğim, görmediğim bir yemek geldi. Bu nedir dedim. Kaz bağırsakları dedi; içi beyinle doldurulmuş, fısıtık yağıyla kaynatılmış, sonra üstüne dövülmüş nöbetşekeri serpilmiş. Ben bu sözleri duyunca ağlamıya başladım. Neden ağlıyorsun dedi. Dedim ki: Ali'yi hatırladım. Birgün huzûrundaydım. Yemek zamânı geldi. O-turmamı istedi. Derken önüne, bağlanmış, düğümü mü-hürlenmiş bir dağarcık getirdiler. Dağarcıkta ne var de-

dim. Kavrulmuş arpa unu dedi. Alırlar diye mi korktun gibi bir söz söyledim. Dedi ki: Hayır; ne alırlar diye korktum, ne de nekeslikten bu işi yaptım; fakat Hasan'la Huseyn, sağyağ, zeytinyağı sürerler diye ürktüm de ondan böyle bağladım, mühürledim. Yâ Emirel-mü'minin dedim; haram mı ki? Hayır buyurdu; yalnız gerçek imâm olan kişilere, halkın yoksullarının isyân etmemesi için, en yoksullarının geçindiği gibi geçinmek gerek. Muâviye, evet dedi; üstünlüğünü inkâra mecâl olmıyan bir zâtı andın. Zamahşari'nin «Rabi'ul-abrâr» ında ve buna benzer kitaplarda daha bunun gibi şeyler bulunabilir.

Nihâyet Muâviye, Allâh adına kabûl ettiği bütün şart ve ahitleri bozdu; İmâm Hasan'ı, a. m. zehirletti; sonra da hâli, ümmetçe mâlûm olan oğlu Yezid için halktan zorla bey'at istedi ve isteğini yerine getirdi. Muâviye'nin ve Yezid'in hilâfetlerinden itibâren hilâfetin dinî bir cephesi kalmadı. Dininse imamları vardı ve onlar, elbette din husûsunda bu makama daha ehildiler. Böylece imân ehli, Ali'ye ve evlâdına, hadis mücebince cennet ehlinin gençlerinin iki seyyidi olan İmâm Hasan ve İmâm Huseyn'e bağlanmıştı. İmâm Huseyn'in Kerbelâ'da şehâdeti, bütün imân ehlini kalbinden yaralamıştı. Böylece bu mahabbet daha kuvvetlendi. Ümeyyeoğullarıysa tamâmiyle müstebidce hüküm sürüyorlar, Ehli Beyte ve tarafdarlarına edilmedik zulmü bırakmıyorlardı. Fakat onlar, zulûmlerini arttırdıkça Ehli Beyte olan bağlılık, hattâ onların uğruna candan, baştan geçme aşkı fazlalaşıyordu. Abdül-Melik, Haccâc vâsıta-sıyla Kâ'be'ye mancınıklarla taşlar atıyor, Beytullâh'ı yıkıyor, yakıyordu. Zubeyroğlu Abdullah, câhiliyye devrinde bile hürmeti gözetilen Harem'de, Kâ'be'yle Ma-kaam arasında öldürülmüştü. Medine'de Mescid-i Nebî'ye at bağlanmıştı. Ümeyyeoğulları, hilâfet makamını az bir müddet işgal ettikten sonra hüküm, Mervânilere

geçmişti; bu soyda, Ömer-ibni-Abdül'aziz müstesnâ, imân ve İslâma hürmet eden hemen hiç görülmez.

Emevilerden sonra hilâfet makâmına Abbasoğulları geçti. Fakat bunlar da, amıcalarının oğulları olan Alevilere, yâni Ali soyuna, Emeviler kadar zulmettiler. Onların eserlerini yıktılar; ülkelerini harâb ettiler. Mütevekkil, İmâm-ı Huseyn Aleyhisselâmın meşhedini bile ortadan kaldırmak cür'etini göstermeye yeltendi. Bu asırlarda Ali evlâdi, yılan-dolan, hile ve düzenden ibâret olan siyâsetten çekildi. Meselâ İmâm-ı Huseyn'in (Aleyhisselâm) oğlu İmâm-ı Zeynül-âbidin Ali (Aleyhisselâm) babasının şehâdetinden sonra kendini ibâdet, çevresinde bulunanların, kendisine uyanların ahlâkını tehzibe verdi; bu yolu, tâbiinden Hasan-ı Bısrî, Tâvûs-ı Yamanî ve İbni Sirin gibilere açtı; onlarla yürüttü. Oğlu Muhammedül-Bâkır ve torunu Ca'ferüs-Sâdık (Aleyhimesselem) cedlerinin haberlerini, hadislerini neşre koyuldular. Bilhâssa Ümeyyeoğullarıyla Abbasoğullarının birbirlerini istihlâf ettikleri fetret devrinde Sâdık (Aleyhisselâm), mümkün olduğu kadar mecâl buldu, bu hususta gayret gösterdi; o dereceye kadar ki Şia-i İmâmiyye, Ca'feriyye adıyla de anılmaya başladı. Ebül-Hasanil-Vaşşâ', Kûfelilerden bir topluluğa, Kûfe Mescidini kasdederek, ben öyle bir zamâna eriştim ki demiştir, bu câmide takvâ ehlinden dört bin kişiyi duydum, hepsi de, bana Ca'fer ibni Muhammed dedi ki diye ondan hadis rivâyet ederdi. Hulâsa Emeviler ve Abbâsiler, saltanatlarını kuvvetlendirmeye, kendilerine karşı duranlarla savaşa koyulmuş, dünyâ nimetlerine dalıp zevka kapılmışlarken Ali evlâdi ilme, ibâdete, takvâya sarılmışlar, cedlerinin yolunu kuvvetlendirmişler, onu yaymışlar, yürütmüşlerdi. Gerçekten de Resûlullâh (Sallâllahu aleyhi ve âlihi ve sellem) in halifeleri bunlardı; ümmetin imâmı bunlardı. Sırasında nefislerini fedâ eden Hak kurbanları gene bunlardı ve bunlara

uyanlardı. Hucribni Adıyyıl-Kindi, Amribni Hımık-Hu-zâi, Residül-Heceri, Meysemut-Tammâr, Abdullah ibni Afif ve emsâli, bu hareketleriyle mal ve mevki' istemiyorlar, hakkı yerine getirmeyi, bâtilı yok etmeyi istiyorlar, bunun için can veriyorlardı.

Burada şunu da kaydetmemiz icâbeder: Biz, gerek Emevilerin, gerek Abbâsilerin bâzı iyi hallerini, İslâma hizmetlerini, İslâm sınırlarını genişlettiklerini inkâr etmiyoruz. Allah'a hamdolsun, gerçekleri inkâr edenler olmadığımız gibi ulu-orta sövüp sayanlardan da değiliz. Ancak, onlar da bir ümmetti, gelip geçtiler; kazandıklarına karşılık görecekları mükâfat da onlara âit, mücâzât da onlara diyenlerdeniz. Bizim bu sözlerden birinci maksadımız, Şia'nın nasıl meydana geldiğini, nasıl şartlar altında ve kimlerin çevresinde geliştiğini mümkün olduğu kadar bildirmektir.

İkinci maksadımız da Şia inançlarının usûl ve fûrû'unu bildirmektir; bunları da gayet kısa, fakat öz lü bir halde bildireceğiz.

Din, beş esâsa dayanır:

1) Yaradanı, Allah tebâreke ve teâlâyı tanımak, 2) Ondan gelen haberleri tebliğ edeni tasdiyk etmek, onlara inanmak, 3) İbâdeti, ameli bilmek, 4) Fazileti elde edip kötülüğü terketmek, 5) Âhirete imân etmek.

Şu halde din, ilim ve ameldir. «Gerçekten de Allah katında din, İslâm'dan ibârettir.» (III, 10) İslâm ve imân birbirine müterâdîdır ve üç rükne dayanır:

Tevhid, nübüvvet, maâd. Bir kimse, bunların birini inkâr etse müslüman ve mü'min olamaz. Fakat Allah'ın varlığına, birliğine, peygamberlerin ulusu Hazret-i Muhammed (s.m.) in peygamber olduğuna. âhiret gü-

nüne inanan, Allah'ı, Rasûlünü ve âhiret gününü tasdiyk eden, gerçek müslümandır; müslüman toplumundandır; kanı, malı, ırzı, müslümanlara haramdır. Bu üç rükne inanan ve dördüncü rükün olan ameli de ifâ eden kişi de mü'mindir. Amel, İslâmın binâsıdır ki beştir:

Namaz, oruç, zekât, hac ve cihad. Bu bakımdan iman, kalb ile inanmak. dille söylemek ve bu erkân ile amel etmektir. Kur'an-ı Kerim'de, nerde iman zikredilmişse, Allah'a, Rasûlüne ve âhiret gününe inanmak zikredilmiştir ki bunlar, İslâmın şartlarıdır. Bunlarla beraber «iyi ve temiz amel» de zikredilmişse, ikinci mâna kasedilmiştir. Netekim Allah sübhânehû ve teâlâ. «Bedeviler, inandık derlerse de ki: İnanmadınız; fakat Müslüman oldunuz; iman ise kalblerinize girmedir» buyurur (XLIX, 14). Bundan sonra da, «İnananlar, o kişilerdir ki, Allah'a, Peygamberine inanırlar da şüpheye düşmezler sonra mallarıyla, canlarıyla savaşırlar Allah yolunda; işte onlardır doğru söyliylenlerin tâ kendileri» âyetiyle bunu açıklamıştır (15). Yâni iman, ıkrardır, yakındır ve ameldir. Bu dört rükün, yâni inanmak, ıkrâr etmek, yakıyn, yâni tam, şüphesiz inanc ve amel, Müslümanların çoğunluğunca İslâm ve imânın temellelidir, asıllarıdır.

Şia, bu dört rükne bir beşinci rükün daha katar ki bu da imâmete inanmaktır; yâni imâmet, nübüvvet gibi Allah tarafından verilen bir mevki'dir, bir makamdır. Allah, «Ve rabbın yaratır dilediğini ve seçer; onların seçmiye hakları yoktur» âyet-i kerimesine göre (XXVIII, 68) Allahu Taâlâ, kullarından dilediğini seçer, peygamber yapar; onu mucize ile kuvvetlendirir. İmâmet için de dilediğini seçer ve nass ile peygamberlerine, onu, kendisinden sonra insanlara imam nasbetmesini emreder; kendisinden sonra şeriatına göre hükmetmesi için onu, ümmete bildirmesini buyurur; o da Allah'ın verdiği başarıyla onları başarır. Peygamber, Allah tarafından tebliğ eder; imâmın tebliği ise peygamberin teb-

hiç ettiği şeylerdir ve onları yerine getirmektir; çünkü imâma, peygambere geldiği gibi vahiy gelmez. İmâmet, oniki kişiye âittir ve her imam, kendisinden sonraki imâmı bildirir. İmâmın da peygamber gibi hatâdan, suçtan ma'sum olması şarttır; aksi halde kendisine güvenilemez. Allah tebâreke ve teâlâ, İbrahim'e (Aleyhis-selâm), «Ben seni insanlara imâm edeceğim dedi. İbrâhim, soyumu da imâm et dedi. Allah, benim ahdime dedi, zâlimler nâil olamazlar.» (II, 124) Bu âyet-i kerîmede imâmın ma'sûm olduğu açıkça beyan buyurulmuştur. Aynı zamanda imâmın, zamânındaki halkın en üstünü, her çeşit bilgide en bilgini olması da şarttır; çünkü vücûdundan maksat, insanları olgunlaştırmak, nefislerini tertemiz bir hâle getirmek ve onları ilimle, temiz ve iyi amelle iyi ve temiz bir hâle getirmektir. «O, bir mâbuddur ki Mekkeliler içinden, kendi cinslerinden bir peygamber göndermiştir; onlara âyetlerini okumaktadır ve onları tertemiz bir hâle getirmektedir ve onlara rulmuştur (LXII, 2). İmam da peygamberin vekili, kitâbı ve şeriatın hikmetlerini öğretmektedir» buyu-nâibi, şeriatın koruyucusu, ümmetin muktedâsı ve Allah'ın seçtiği zattır; kendisi noksan olan, insanları olgunluğa götüremez. İmam, olgunluk bakımından, peygamberden sonra insanların en üstünüdür. İmâmete, bu esâsa göre inanan kişi, İmâmiyye'ye göre, bilhâssa mü'mindir; öbür dört rûkne inanan ise, umumî olarak müslim ve mü'mindir; onun hakkında da İslâm hükümlerinin umûmu câridir; malı, ırzı, canı haramdır; huzûrun-da, yahut kendisi yokken hürmeti, korunması vâciptir; İmâmete inanmadığından dolayı, Allah korusun, ona, hiçbir sûretle gazez beslenemez, hakkında kötü söz söylenemez, kötü düşünce beslenemez. Evet, İmâmete inanırsa, âhirette mükâfâtını görür; fakat dünyâda bütün Müslümanlar birdir; birbirine eşittir; kardestir. Ahirette ise elbette dereceleri ve amelleri bakımından, Allah

katındaki mertebelerinde ayrılık, üstünlük olacaktır; buna âit bilgi de Allah katındadır ancak; bu hususta hiç bir kimse birşey söyleyemez.

Şia'nın, diğer Müslüman mezheplerinden seçildiği en önemli özellik, Oniki İmâm'ın imâmetini tasdiyk etmektir; bu yüzdendir ki bu mezheb, «İmâmiyye» ve «İsnâ-âşeriyye», yani İmâmete ve Oniki İmâm'a inananlar, uyanlar adlarıyla anılmaktadır; yoksa Şia sözü, Zeydiyye ve İsmâiliyye'ye ve Şiîliği kabul eden diğer fırkalara da denir. Hattâ İslâm sınırını aşan Hattâbiyye ve emsâli gibi mühlidler de kendilerini Şii saydıklarından fırkaları yüzü de aşar. Fakat bugün Şia denince, Ehl-i Sünnet'ten sonra İslâmın çoğunluğunu teşkil eden ve Şia'nın ferd-i kâmilî olan İmâmiyye (İsnâ-âşeriyye — Ca'feriyye) hatırlanır. İmamların onikiye inhisârı da duyulmamış birşey değildir. Ehl-i İslâmın sahîh hadis kitaplarında, meselâ Buhârî'nin «Câmi'us-Sahih» inde ve sâirede, müteaddid yollarla, sahîh senedlerle Hazret-i Peygamber (Sallâllahu aleyhi ve âlihî ve sellem) in, «Bu iş on iki halife ile tamamlanır; hepsi de Kureyş'tendir» buyurduğu tahrîc edilmiştir ve bu mealde daha birçok hadis vardır. Ehl-i Sünnet de hilâfetin, Hazret-i Peygamber (s.m.) den sonra otuz yıl süreceği hakkında bir hadis tahrîc etmiştir; otuz yıldan sonra zâlim padişahlar devrinin başlayacağını bildirmiştir. Hâsılı biz burada, Oniki İmâm'ın imâmetleri hakkında delil irâd edecek değiliz; biz burada ancak Şia inançlarının temelini, hükümlerinin esaslarını pek kısa, fakat özlü olarak belirteceğiz. Tekrar edelim ki din, ilim ve amelden meydana gelir; dinî vazifeler de akla ve bedene âittir. Bedene âit vazifeler, iki yolda yürür ki ilerde anlatılacaktır.

Birinci ve akli vazifeler, inanca âittir. Şimdi bunları anlatmaya başlıyoruz:

T E V H İ D

İmâmiyyeye göre, akıllı kişiye, yaradanını bilmek, tanımak, ulûhiyyetinde bir olduğuna, rab oluşunda ortağı, benzeri bulunmadığına, yaratmak, rızık vermek, öldürmek, diriltmek, yoktan var etmek, varı yok etmek gibi işleri, şeriki olmaksızın yaptığına inanmak gerektir ki bu inanç, akıllı kişinin aklının da hükmedeceği bir inançtır. İmâmiyye, varlık âleminde Allah'dan başka bir müessir olmadığına inanır ve rızık vermek, yaratmak, öldürmek, diriltmek gibi bir fi'li, Allah'tan başkasından bilen kişinin kâfir ve müşrik olduğunu, Müslümanlıktan çıktığını hükmeder. Tâat ve ibâdetin, öz doğruluğuyla yalnız Allah'a olması gerektir. Allah'la beraber bir başka varlığa ibâdet eden kişi, yahut ondan başkasına tapan, yahut ona, ma'nen yaklaşabilmek için bir ayrı varlığa, bir başkasına tapan, ibâdet eden kişi kâfirdir. İbâdet, ancak bir olan, şeriki bulunmayan Allah'adır. Peygamberlerin, imamların; (Selâmullahi aleyhim) Allah'tan teblyğ ettikleri şeylere itâat gerektir; fakat onlara, Allah'a ibâdet ediyorum diye ibâdetde bulunulamaz. Böyle birşeye kalkışmak, şeytanın hilesine, mekrine uğramaktan doğar. Evet, onlarla kutlanmak, Allah katındaki yücelikleriyle, dereceleriyle Allah'a

tevessül etmek, merkadleri yanında Allah'a namaz kılmak câizdir. Fakat bütün bunlar, hâşâ, onlara ibâdet etmek değildir; Allah'a kulluktur; O'na ibâdetdir. Çünkü onlara namaz kılmakla merkadleri yanında Allah'a namaz kılmak arasında fark vardır. «Allah, Tanrı evleri olan mescidlerde, adının yüceltilmesine ve anılmasına izin vermiştir» buyurulmuştur (XXIV, 36). İşte İmâmiyyenin tevhid hakkındaki inancı ve hepsinin de birleştiği inanç, muhtasar olarak anlattığımız bu inançtır; bu itikaddır. Hattâ İmâmiyye, tevhidde daha da ileri gider. Tevhidin, tevhid-i zâtî, tevhid-i sıfâtî, tevhid-i fi'li gibi kısımları da vardır ki sözü uzatmamak için bunlardan bahsetmiyoruz [*].

[*] Tevhid-i zâtî, Allahu Teâlâ'nın bir olup şeriki, nazirî, vekili, veziri bulunmayışına inanmaktır. Tevhid-i sıfâtî, sıfatlarının, zâtından ayrı bulunmadığına inanmaktır. Sıfat-ı sübutiyye sekizdir: 1) Herşeye gücü yeter; ihtiyârıyla kaadirdir, mecbûr olarak değil ve aciz onda olmaz. 2) Herşeyi künhüyle bilir. 3) Hay'dır, hayâtı dâimdir; fakat rûh ile değil. 4) İrade sâhibidir; iyiliği diler, kötülüğü hoş görmez. 5) Duyar, görür; kulak ve gözle değil; zâtî bilgisiyle. 6) Evveline evvel yoktur, kadimdir; varlığından önce yokluk tasavvur edilemez; sonuna son yoktur, bâkî ve ezelidir. 7) Mütakallimdir, dille değil; kelâmı yaratandır. 8) Sâdık, va'dinden hulfetmez; kizb, ona câiz olmaz. Allah'da şu sıfatlar da yoktur; bunlara selbî sıfatlar denir: 1) Murekkeb değildir, 2) Cisim değildir; 3) Sıfatları hâdis değildir, teceddüd etmez; 4) Gözle görünmez; 5) Şeriki, benzeri yoktur; 6) Muhtâc değildir ve olmaz; 7) Sıfatları, zâtına mugayir değildir. Tevhid-i fi'li, yaratmak, yaşatmak, öldürmek, diriltmek... gibi işlerin ancak O'nun tarafından yapıldığına ve ef'âlinde şeriki, yardımcısı, irâdesine cebreden bulunmadığına inanmaktır. Tevhid-i ibâdetî, ibâdetin, ancak O'na edileceğine, O'ndan başkasına ibâdetin câiz olmadığına inanmak ve bu inanca sâhib olmaktır.

N Ü B Ü V V E T

Şia-i İmâmiyye, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gibi bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderilmiş olan dereceleri yüceltilmiş, nübüvvete mazhar edilmiş, melek vâsıtasıyla gelen, vahyedilen, Allah emirlerini kullara tebhiğ vazifesiyle vazifelendirilmiş kullar bulunduğuna inanır. Allah onları, halkı gerçeğe dâvet için göndermiştir. Muhammed (Sallâllahu aleyhi ve âlihi ve sellem), peygamberlerin sonuncusudur; şeriat sâhibi olan üstünlerinin en üstünü, halkın en hayırlısı ve yücesidir. Hatâdan, yanılmaktan ma'sumdur. Bütün ömrünce Allah, onun mübarek rûhunu kabzedinceyedek her işi, ancak Allah rızâsına uygundur; suç işlememiştir. Allah, onu, geceleyin Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Ak-sâ'ya götürtmüş, sonra mübarek cesediyle Arş'ın, Kürsi'nin yücelerine yüceltmış, ona hicabları açmıştır. O da ma'nen rabbine yaklaşmış, yakınlaştırılmıştır. Müslümanların ellerinde bulunan kitab, Kur'an-ı Mecid, Allah'ın mucize olarak insanlara, kendi hükümlerini bildirmek, helâlle harâmı ayırdetmelerini sağlamak için indirdiği kitabdır; mislini hiçbir ferd ibdâ' edemez. On da bir noksan, bir değiştirilme, bir ziyâde yoktur. İmâmiyye, bu inançta müttefiktir. Biri çıkar da Kur'an'da

bir noksan olduğunu, değiştirilme bulunduğunu söylese hatâ eder; çünkü o ulu kitabda, «Gerçekten de biz indirdik zikr'i ve gerçekten de onu koruyan biziz elbet» buyurulmuştur (XV, 9). Bizim, yahut başkalarının yollarından gelen ve Kur'an'ın noksan olduğuna, bâzı yerlerinin değiştirildiğine dâir olan haberler zayıftır, şâzdır, haber-i âhâd, ilmi ifâde etmediği gibi onunla amel de edilemez; ancak te'vil olunabilir [*]. Bütün İmâmiyye, Muhammed (Sallâllahu aleyhi ve âlihi ve sellem) den sonra birisinin peygamberliğine inananın, yahut kendisine vahiy geldiğini, kitab indirildiğini söylenin küfrüne hükmeder; katlini vâcib bilir.

[*] Haber-i âhâd, tek kişilerin haberleri anlamına gelir. Örfte, bir hadisi, tek bir kişi rivâyet ederse, o râvinin doğru ve yalan söylemeyi âdet edinip edinmemesi, bir menfaat gözetip gözetmemesi, zekâsının, akli melekesinin iyi olup olmaması, haberi bizzat duyup duymaması, o işi görüp görmemesi, hâfıza kuvvetinin derecesi gibi hususların aranması gerektir. Fıkıhta, birşeyin sübûtu için iki âdil şahidin vücudu şarttır; aynı zamanda yukarda anlatılan şüphelerin halli de mümkün olamaz. Bu yüzden haber-i âhâd yakyn ifâde edemez.

A. G.

İ M A M E T

İmâmiyye, diğer İslâm mezheplerinden, bu inançla ayrılır. İmâmete inanmak, İmâmiyyenin usûlündendir. Bundan başka farklar, fûrû'a âittir ve bütün müctehidlerde görülür; Hanefî ile Şâfiî ve şâir mezheb erbâbı arasındaki farklar gibidir. İmâmiyye, imâmeti Allah tarafından verilen bir makam olarak kabûl eder. Allah, kullarına nasib olmıyan bilgisiyle nasıl peygamberi, onların arasından seçmişse, nasıl ona itâati farzetmişse, peygamberine de Hazret-i Ali (Aleyhisselâm) ın imâmetini ümmetine bildirmesini, kendisinden sonra onun imâm olduğu tebliğ buyurmasını emretmiştir. İnsanlar, bugüne kadar nasıl imân ve yakınde bir değillerse o gün de bir olmadıklarından Hazret-i Peygamber (s.m.) bu işin ümmete ağır geleceğini, amcasının oğlunu ve dâmadını sevdiğinden bu işi yaptığını sanacaklarını düşünmüş, bunun üzerine Allah sübhânehû ve taâlâ, «Ey Peygamber, bildir sana rabbinden indirilen emri ve eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun.» diye vahyetmiş (V, 67). Hazret-i Peygamber de (s.m.) bu emir üzerine son hacca olduğu için Vidâ' Haccı denen hacdan dönerken Gadiru Humm'da ashâba bir hutbe okuyup «Ben mü'minlere nefisle-

rinden evlâ değil miyim» diye sormuş, onlar, evet diye tasdiyk edince de, «Ben kimin mevlâsı, yâni efendisi, veliyyül-emri isem bu Ali de onun efendisi, veliyyül-emri, imâmıdır» diye Allah'ın emrini tebliğ buyurmuştur. Başka yerlerde de imâ ve işâretle, yahut açıkça bunu te'kid etmiş, Allah'ın emrini yerine getirmiştir. Fakat Müslümanların büyükleri, Hazret-i Peygamber (s.m.) den sonra bu nasları, ictihadlarına göre te'vil etmişler, İslâmın salâhını bunda görmüşlerdir. Hazret-i Ali (Aleyhisselâm) ve sahâbenin ulularından bir topluluk, önce, ümmetin seçtiği halifeye bey'atten çekinmişler, fakat sonradan bu hususta ısrârın İslâma büyük zararlar vereceğini anlayıp bundan vazgeçmişlerdir. Malûmdur ki Emirül-mü'minin Ali'nin (Aleyhisselâm); nazarında İslâm, kendi nefsinden ve nefesine âid herşeyden daha âzizdi. Gazvelerde İslâm için nefisini nasıl fedâ ettiği meydandadır; halifeye uyması da bu yüzdendi ancak. Fakat o, bunu İslâmın salâhı için münâsib görmekle beraber Allah tarafından verilmiş bir makam olan imâmet, onundu ve Allah'ın verdiği o makam ondan alınmazdı. Fakat hilâfet kendisine tefviz olununca Muâviye'nin vâli olarak Müslümanların başında kalmasından, Müslümanlara emretmesinden, hüküm yürütmesinden, gene İslâma büyük bir zarar geleceğini görmüş, onunla uzlaşmayıp savaşa girişmişti.

Hâsılı İmâmiyye, biz Ali'nin şiasıyız; yâni taraftarıyız; ona uyanlarız; onunla uzlaşanlarla uzlaşmışız; barışığız; onunla savaşımlarla savaşmadayız. Onu sevene dostuz; düşmanına da düşmanız; bu da Hazret-i Peygamber (Sallâlahu aleyhi ve âlihî ve sellem) in, «Allahım, onu seveni sev; ona düşman olana düşman ol» emrine uymaktan başka birşey değildir; Ali'yi (Aleyhisselâm) ve evlâdını sevmemiz, Hazret-i Peygamberi (s.m.) sevmemizdendir; ona itâat etmemizdendir derler.

Bunları izâh, maksadımızın dışında olduğundan biz, gene İmâmiyye hakkındaki sözümüze gelelim; diyoruz ki: İmâmiyye, Allah tebâreke ve taâlâ'nın yeryüzünü, kullarına huccet olan bir nebi, yahut vasisiz bırakmadığına inanır; bu vasi, ister kendini bildirsin, ister bildirmesin; gizlensin. Hazret-i Peygamber (Sallâllahu aleyhi ve âlihî ve sellem), Ali'nin (Aleyhisselâm) imâmetini, Hazret-i Ali, oğlu Hasan'ın; o da. kardeşi Huseyn'in (Aleyhimesseleâm) vasi olduğunu bildirmiş, böylece Onikinci İmâm olan ve zuhûru beklenen Mehdi'yedek; (Aleyhisselâm) hepsi vasi olarak bildirilmiştir. Bu Adem (Aleyhisselâm) den sonuncu peygamber olan Hazret-i Muhammed'e (s.m.) kadar bütün peygamberlerde câri olan sünnettullahtır. Vasiliğin isbâtı husûsunda din bilginlerinin ulularından pek çoğu, birçok kitap yazmıştır. İlk zamanlardan, sadr-ı evvelden, hicri dördüncü yüzyıla kadar bu hususta kitap yazanları bildirelim:

Hişâmibni Hakem'in, Huseynibni Said'in, Hakem ibni Miskit'in, Aliyyibni - Huseynibni - Fadl'in, İbrâhimibni Muhammedibni Saidibni Hilâl'ni, El-Mahâsin sâhibi Ahmedibni Muhammedibni Hilâli-Barkıy'nin, büyük müverrih Abülâzizibni Yahyal - Culûdi'nin «Vesâyet» e âit kitapları vardır. Bunların çoğu, birinci ve ikinci asr-ı hicri ricâlineindir. Üçüncü asırda da vasilikten bahseden büyük bir topluluk vardır. Aliyyibni Riâb, Yahyâbni Mustafâd, Muhammedibni Ahmedis-Sâbûni'nin vasilik hakkında kitapları olduğu gibi Muhammedibni - Farruh'un «Kitâbul - Vasıyyetü val İmâme» si, kadri yüce müdekkık müverrih «Mürûcuz - Zeheb» sâhibi Aliyyibni - Huseynil - Mes'ûdi'nin, Seyyidüt - Tâife Muhammedibni Tûsi'nin, dördüncü asırdan sonra Mûsabnîl - Hasan Beni Âmir'in te'lif ettiği vasiliğe âit kitapları mevcuttur. Mes'ûdi, «İsbâtul Vasıya» adli meşhur kitâbında her peygamberin oniki vasi-

si olduğunu bildirir ve adlariyle hepsini zikreder; muhtasar hal tercemelerini de yazar; Oniki İmâm hakkın da da bâzı tafsilâta girer ki bu kitap, İran'da basılmıştır. Bilginlerin İmâmet hakkında te'lif ettikleri, bu hususta akli ve nakli delilleri bildirdikleri kitaplardan bir kısmı bunlardır; biz bu hususta fazla söz söylemeyeceğiz.

Evet, Müslim fırkalarının ve başkalarının, İmâmiyye'nin Mehdi hakkındaki inancını kinayışları, bu inancı inkâr edişleri vardır; hiç bir belirtisi görülmiyen, ortadan kaybolmuş bulunan İmâmın varlığı, şüpheyi mücib olmuştur. İnkâr edenlerin sözleri iki esâsa dayanır:

Birincisi, bin yılı geçtiği halde yaşamakta bulunmasıdır. Bunlar, bu inkârda bulunurlarken Nuh Aleyhisselâm'ın ömrünü unutmuşa benzerler. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'in apaçık bildirdiğine göre Nuh (Aleyhisselâm), kavmi arasında «Bin yıldan elli yıl eksik bir müddet kaldı» âyeti sarihtir (XXIX, 14). Hattâ bu peygamberin bin altıyüz, üçbin yıl ömrü olduğunu söyleyenler olduğu gibi hadis bilginleri, Nuh Peygamber'den daha uzun ömürlü olanların bulunduğunu da kaydetmişlerdir. «Tehzibül - Esmâ» da, Hızır'ın hayâtı ve peygamberliği hakkındaki ihtilâflar anlatıldıktan sonra bilginlerin çoğunun, onun hayatta olduğunu ve peygamber bulunduğunu söyledikleri, Sûfilerle temiz kişilerin, bilgi erbâbının bu husustaki ittifâkı, onu görenlerin, onunla buluşanların bulunduğu, birçok delillerle anlatılıyor, ondan bilgi elde edenler, sorularına cevaplar alanlar bildiriliyor ki bunlar, anlatılmakla bitmez ve zâten söyleyeceklerimiz de meşhur ve malûmdur. Şeyh Abu Amribnis-Salâh, âlim ve sâlih kişilerin katında Hızır'ın diri olduğuna dâir fetvâlar vermiş, şâzz olarak bâzı muhad-

dislerin, bunu inkâr ettiklerini bildirmiştir. Bir başka yerde de o ve Zamaşari, «Rabi'ul Abrar» da, Müslümanların, dört peygamberin diri olduğunda müttelik bulunduklarını, bunlardan İdris ile İsâ'nın (Aleyhimeselâm); gökte, İlyas ile Hızır'ın (Aleyhimeselâm); yer yüzünde olduğunu söylemiştir. Malûmdur ki Hızır, peygamberler babası İbrahim'in (Aleyhisselâm) zamânında doğmuştur. Yüzlerce yıl, tabii ömrüyle yaşayanlar da çoktur ki Seyyid Murtazâ, «Amâli» sinde, bunların bir kısmını anar; Saduk gibi başkaları da bunları zikretmişlerdir. Asrımızda bile yüziyirmi yıl yaşayanları, bundan daha az, yahut daha çok ömür sürenleri görmüşüzdür. Bir gün yaşatan, bundan daha az, yahut daha çok, binlerce yıl da yaşatabilir. Esâsen bu olağanüstü bir şeydir ve peygamberlerle evliyânın, olağanüstü şeylere mazhar olmaları şaşılacak, yahut görülmemiş bir şey midir? Hattâ batı bilginlerinin çoğu, dünyâda ebedi yaşamının imkânını bile söylemişlerdir. Burada, uzun bahislere girip bunu tahkiy mümkün ise de konumuz ve kitabımız buna müsâid değildir.

İkincisi, kendisi ortada olmayınca varlığının ne hikmeti var; ondan faydalanılmadıkça varlığı, yokluk gibi değil midir sorusudur. Fakat bu soruyu soranlar, Rabbin bundaki hikmetini, ilâhî mesâlihini, yaratılış ve yaratış sırlarını, teşriî hükümlerin hikmetlerini biliyorlar mı? Nice şeyler var ki hâlâ hikmeti bilinmiyor. Hacer-i Esved, zararı dokunmıyan, faydası görülmiyen bir taşken öpülmesindeki hikmet ne? Neden akşam namazı üç rik'at da yatsı namazı dört, sabah iki? Bunlar gibi daha nice şeyler var ki Allahu Taâlâ, mânen kendisine yakın olan meleklerle, şeriat sâhibi peygamberlere bile bildirmemiştir. Kıyâmetin kopacağı zaman, yağmurun yağacağı an v.s. (XXXI, 34).

Hikmetini bilmediğimiz bâzı şeyler var ki bizden gizlenmiştir: İsm-i A'zam, Kadr Gecesi, İcâbet saati gibi. Allah'ın, bizce hikmeti bilinmiyen birşeyi işlemesi veya bir hükmü vermesi, şaşılacak birşey değildir; iş, bunun vukuunda ve gerçek oluşundadır. Peygamber (s. m.) in ve ma'sûm vasilerinin; (Aleyhimüsselâm) haber verdikleri şeye inanmamız gerektir; hikmetinden sebebinden bahsetmemiz gerekmez. Ancak Mehdi hakkında, Hazret-i Peygamber (Sallâllahu aleyhi ve âlihi ve sellem) den gelen hadisler, iki taraftan da, yâni Şia' ve sellem) den gelen hadisler, iki taraftan da, yâni Şia'dan da, Ehl-i Sünnet'ten de gelmiştir. Hikmetini bilmediğimiz halde tasdiyk etmek zorundayız. Esâsen bu hususu tafsile şu muhtasar kitap kifâyet etmez. İmâmet husûsunda ve her asırda bir imâmın bulunduğu, yeryüzünün huccetten hâli kalmıyacağı hakkında inancımız vardır ve budur. Onun varlığı lûtuftur olduğu gibi tasarrufu da bir başka lûtuftur. Hikmetten sorulmaz, buna dâir deliller pek çoktur; fakat Allah dilerse bu kadarı da kâfidir.

ADALET

Adâletten maksat, Allahu Taâlâ'nın, hiçbir kimseye zulmetmeyeceğine ve akl-ı selim'in kötü gördüğü şeyi işlemeyeceğine inanmaktır. Bu esas, ayrı ve başlı başına bir esas değildir; Allah'ın cemâl ve kemâl sıfatlarının hepsini hâiz olması itibâriyle zâtında ve vahdâniyyetinde mevcuttur. Ama Aş'ariler, Adliyye'ye, yâni adle inananlara muhâlefet etmişler, husûn ve kubhün, yâni güzel ve iyi işle kötü ve yaramaz işin akli olduğunu, akılla anlaşılıp bilineceğini inkâr etmişlerdir. Onlar, husûn, ancak şeriatın husûn olarak kabûl ettiği şey olduğu gibi kubuh da ancak şeriatın kubuh olarak kabûl ettiği şeydir; Allah dilerse, kendisine itâat edeni cehennemeye koyar, isyân edeni cennete koyar; bu, kötü bir şey olamaz; çünkü o, mülkünde, dilediği gibi tasarrufta bulunur; «Yaptığından sorulmaz, sorumlu değildir. Hatâ tâ onlar, Sâni' Taâlâ'yı mârifeti ve mucizeyi de duygu yoluyla ve şer'i olarak kabûl ederler; akıl yoluyla değil. Fakat adle inananlar, bütün bu nazari şeylerde hâkim olan, müstakıl olarak «kıldır; şeriat, ancak aklın kabûl ettiğini te'kid eder, irşâd eyler. Akıl, müstakıl olarak bâzı şeylerin iyi ve güzel, bâzı şeylerin de kötü ve çirkin olduğuna hükmeder; aynı zamanda Allah'ın kötü şeyi hükmetmesi de imkânsızdır; çünkü hakimdir; hükmünde hikmet ve isâbet vardır; zulüm ise kötü şeydir (Allah, kullarına zulmü irâde buyurmaz; XL, 31; âlemlere zulmü irâde etmez; III, 108); kötü şeyi yapmak, hikmete aykırı olduğu gibi itâat edenin azaplandırmak zulümdür; zulüm ise kötüdür derler

ve adl sıfatını Allah'a isbât ederler; bu sıfatı, diğer sıfatlardan bilhâssa ayırıp zikrederler; böylece de «Aşâire» nin inancına muhâlefette bulunurlar. Aşâire de Allah tebâreke ve taâlânın âdil olduğunu inkâr etmez; fakat onlarca adâlet, Allah'ın yaptığı şeydir ve her yaptığı güzelidir. Bu yüzdendir ki Mu'tezile ve İmâmiyye'nin, aklın hükmü, iyiyi ve kötüyü, güzeli ve çirkinini anlayışı husûsundaki re'ylerini inkâr ederler; aklın, bu iyi bir şeydir; bu da kötü birşeydir diye her hangi birşeye hükmetmesini kabûl etmezler. Adle inananlar ise husûn ve kubhün akli olduğunu ve aklın, husûn ve kubha hükmedeceğini kabûl ederler. Lûtfu ve nîmeti veren Allah'ı şükrü vâcib bildikleri gibi mucizenin de aklen vücûbuna inanırlar. Mes'elenin en çetinlerinden biri olan cebr ve ihtiyâr mes'elesi de bu esâsa dayanır. Aşâire, cebre mütemâyil iken Mu'tezile, insanın hür ve muhtâr bulunduğu, irâdesinde hür olduğu cihetle işlediğini dileğiyle işlediğine, ancak kendisinin varlığı, nasıl Allah sübhânehû ve taâlâdan ise ihtiyâr vasfının da ondan olduğuna inanır. Allah, kulu yaratmış, ondaki ihtiyâr vasfını da halketmiştir. Ancak ihtiyâr, tüm olarak Allah'ındır; kulun şahsına âid işlerdeki ihtiyâr ise kula âittir ve kuldandır. Allah bir kula bir işi zorla yaptırmadığı gibi zorla da terkettirmez; dilediğini yapmasına ihtiyâr vermiştir; bu yüzden de akıl bakımından ve akıllılarca kul, şer işlerse onu azaplandırması, iyi bir işte bulunursa onu övmesi, ona sevab vermesi doğrudur, yerindedir. Böyle olmadığı takdirde sevab ve azâbın bâtil olması, peygamberleri yollamanın, kitapları indirmenin, vaad ve vâidin faydasız ve abes bulunması icâbeder. Bu mes'eleyi, «ad-Dînu val-İslâm» adlı kitabımızın son cüz'ünde etraflıca anlattık; burada sözü uzatmıyacağız. Hulâsa olarak diyeceğiz ki İmâmiyye'nin inancından ve usûlünden biri de Allah sübhânehû ve taâlâ'nın âdil ve kulun hür ve muhtâr oluşudur.

kişilerin, bütün işledikleri işlerin Allah tarafından şu beş hükme râci' olduğuna inanır:

Vâcib, yâni farz, haram, sevab, mekruh, mübah.

Mala, nikâha ve sâireye âit muamelâtın hepsi, şeriat bakımından ya sahihtir, yahut fâsiddir. Allahu taâlâ, bütün hükümleri, peygamberlerin sonuncusu olan Hazret-i Muhammed Sallâllahu aleyhi ve âlihi ve sellem vâsıtasıyla bildirmiş, Hazret-i Peygamber'e bunlar vahiy yoluyla tebliğ edilmiştir. Hazret-i Peygamber (s.m.) de bunları insanlara ve bilhâssa her gün huzûrunda bulunan sahâbesine, «İnsanlara tanık olasınız ve peygamber de size tanık olsun» hükmünce (XXII, 78) ibrâğ eylemiştir. Nübüvvet çağında meydana gelmemiş olan, yahut bildirilmesi iktizâ etmiyen hükümleri de Hazret-i Peygamber (s. m) vasilerine ve her vâsi, kendisinden sonra gelene, zamânında ve lüzûmun-da bildirilmek üzere anlatmıştır. Hazret-i Peygamber'in zamân-ı saâdetinde bildirilen hadislerin anlamlarını da sahâbe, kendi anlayışları ve kaabiliyetleri derecesince anlamışlardır. «Gökten yağmur yağdırır da vâdilerde alabilecekleri kadar seller, ırmaklar olur.» (XIII, 17).

Meselâ bir sahâbi, herhangi bir hükmü duymuş, bir başkası ise ona aykırı hükmü duyup rivâyet etmiştir. Bu iki hükümden birinde mutlaka bir özellik vardır; râvinin biri bu özellikten gaflet etmiş, yahut da naklederken gaflette bulunmuş, böylece bir aykırılık meydana gelmiştir ki bu, aslında yoktur. Bu gibi sebebler yüzünden Hazret-i Peygamberin (s. m) huzûrunda mümtâz olan sahâbe dahi, hükümleri anlamak husûsunda ictihâda, hadise dikkat etmiye, karineleri gözetmiye, sözdeki maksadı bilmiye ihtiyac duymuştur. Sahâbenin her biri, re'y ve rivâyet ehlidir. Hepsî de duy-

MAAD

İmâmiyye, öbür Müslüman mezheplerinin inandıkları gibi Allah sübhânehû ve taâlânın, halkı yeniden ve ölümünden sonra kıyâmet gününde, hisab ve cezâ için dirilteceğine inanır. Şahıs, aynıyle, cesediyle ve rûhuyla dirilecektir; o kadar ki, birisi onu görse filândır der. Bu tekrar diriltişin keyfiyetini münâkaşaya lüzum yoktur; yok olanı tekrar varlığa getirmek sûretiyle mi, yoksa varlığın bir daha zuhûru sûretiyle mi, yahut da başka bir tarzda mı olacaktır; bunu incelemeyiz. İmâmiyye, Kur'an ve sünnetle kesin olarak sâbit olan cennete, cehenneme, berzaha, azâba, mizâna, sırâta, a'râf'a ve «Kükük, büyük, bütün işlerimizin tesbit edildiği kitâba» (XVIII, 49), insanların hayır, yahut şer, yaptıklarına karşılık mükâfat ve mücâzât göreceklerine, «Zerre ağırlığınca hayır yapanın, o hayrın karşılığını, zerre ağırlığınca şer işleyenin de o şerrin karşılığını göreceğine» (C, 7-8), apaçık vahy ile ve emin ve gerçek peygamber (s.m) tarafından bildirilen bütün maâd ahvâline inanır.

Burayadek anlattıklarımız, akla ve kalbe âit ve imâna dâir kısımdır ki ilim ve inanca âittir. Şimdi bedeninin vazifelerine, yâni iman esaslarına göre bedenimizle işliyeceğimiz amellere geçiyoruz.

★

İmâmiyye, İslâm şeriatı hükmünce mükellef olan

duğu hadisın lâfzını nakilde râvi ve muhaddis olduğu gibi rivâyetten, yâhut rivâyetlerden, kendi anlayışına göre hüküm çıkarmak husûsunda da re'y ve fetvâ sâhibidir; bu melekeye sâhib olanlar ise müctehiddirler. Bu mertebeye varamıyan Müslümanlar, müctehidin re'yini taklid ederler; onun re'rine uyarlar. Hazret-i Peygamberin (s. m), zamânından itibaren iş, böylece yürümüş, gitmiştir ve Müslümanların bir kısmı, hüküm husûsunda bir kısmına uymuştur. Sözlerimize iyice dikkat edilirse ictihad kapısının, Hazret-i Peygamber'in (s. m) zamânında ve sahâbeler arasında açık olduğu görülür. Yalnız asr-ı saâdete yakın olan devirlerde bu iş, daha kolaydı; karineler daha çoktu, faydalanmak için soru sormak imkânı vardı. Asr-ı saâdetten sonra, zaman geçtikçe re'ylere çoğalmış, Arab olanlar, Arab olmıyanlara karışmış, sözler değişmiye başlamış; üstelik bir de söze söz katmak, yalan hadis uydurmak alıp yürümüş, bu hususta hüküm vermek için hayli bilgi sâhibi olmak, hadisleri toplayıp doğrusunu yanlışından ayırmak, bâzısını bâzısından üstün tutmak gerekli olmuştur. Asr-ı saâdetten uzaklaşıldıkça, İslâm yayıldıkça, bilginler ve râviler çoğaldıkça bu iş, daha da güçleşmiştir. Fakat ictihad kapısının, Hazret-i Peygamber'in (s. m) zamânında olduğu gibi açık bulunması bir zarûrettir. Bu hususta hükme varmak için bu, gerekli birşeydir. İmâmiyyeye nazaran ictihad kapısı, bugünedek açıktır. İnsanların bilgin ve bilgisiz olması, bilgisizin bilgine müracaatı bir zarûrettir. İnsanlar, şer'i hükümlerde ya âlim ve müctehiddirler, yâhut da câhil ve mukallidirdirler. Bilgisiz olanın, şer'i tekliflerde bir müctehide uyması vâcibdir.

Müslümanlar, şer'i hükümlerin delillerinin kitap ve sünnet, bunlardan sonra da akıl ve icmâ' olduğunda müttefiktir; bu hususta İmâmiyye ile öbür Müslüman

mezheplerinin arasında bir fark yoktur. Ancak İmâmiyye, bunlardan gayrı, bâzı hususlarda ayrılırlar ki bunlardan biri kıyas'tır.

İmâmiyye, kıyasla amel etmez; imamlarından, tevâtürle gelen haberlere göre «Şeriatta kıyasla amel edilirse din, yok olur gider.» Kıyasla amel etmenin bozukluğu hakkında söz uzundur; burası da yeri değildir.

Bir de İmâmiyye, sünnete, yâni Hazret-i Peygamberden (s. m.) rivâyet edilen hadislere, ancak Ehl-i Beytin, cedlerinden rivâyet ettikleri takdirde uyarlar. Meselâ Sâdık, Bâkır'dan, o, babası Zeynül - Âbidin Ali'den, o, babası Huseyn-i Sibt'tan, o, babası Emirül - Mü'minin'den, o da Hazret-i Resûlullah'dan (Sallâllahu aleyhi ve aleyhim) rivâyet ederse kabûl ederler.

Evvelce de söylediğimiz gibi İmâmiyye'ye göre ictihad kapısı açıktır; kapandığını iddia edenlere rağmen bu kapı, kapanmamıştır. Bunlardan başka hususlarda İmâmiyye ile öbür Müslüman mezheplerinin arasında hiçbir fark yoktur. Mevcut farklar fûrû'dadır ve Ehl-i Sünnet bilginleri arasında, anlayıştan doğan farklar gibidir.

Müctehidden maksad, delillerden hüküm çıkarmada mümârese ve meleke elde eden, bu delillerden şer'i hükmü çıkaran zâttır. Fakat bu, ona uyulması için kâfi değildir. Bundan başka şartlar da gerektir ki bunların en önemlisi adâlettir. Adâlet, suçlardan çekinmiye, farzları yerine getirmiye yarayan bir melekedir. Meselâ yiğitliği meleke edinen kişi, korkak kişinin aksine, kolaylıkla savaşımlara katılabilir. Adâlet, Allah korkusuyla insanın, bütün hallerde kendisini kontrol altına alabilmesi kaabiliyetidir ki bunun en yüksek derecesi, İmamda

şart olan ismet, yâni ma'sum oluşturmaz. Bir de dinî zarûriyatta, meselâ namazın, orucun farz oluşunda ve bunlara benzer şeylerde taklid ve ictihâd olamaz. Bütün mükellef olanların, dinî zarûretlere inanması gerektir. Netekim tevhid, nübüvvet, maad v.s. gibi inanç asıllarında da taklid yoktur. Her mükellefin, muhtasar bir sûrette bile olsa bunları, delilleriyle bilmesi icâbeder. Çünkü bunlar, ilmi teklifler ve inanca âit vâcib olan şeylerdir; bunlarda zanna dayanılamıyacağı gibi başkalarını taklid de câiz değildir. «Bil ki ondan başka yoktur takip edecek.» (XLVII, 19). Bunlardan başkası fûrû'dur ve bunlarda ictihad ve taklid gerektir.

Mükelleflerin a'mâli, şer'i hükümlerin konusudur. Bunları ictihad, yâhut taklid yoluyla bilmek gerektir. Bu iki yolla bunları bilip öğrenmeyi terkeden ikaaba, azâba uğrar. Bunlar, ya kulla Allah arasındadır ki bunların sahih olması, Allah'a yakınlık için, Allah rızası için yapılmasına bağlıdır ve bu ibâdetler, ya oruç, namaz gibi bedenidir; yâhut humûs ve zekât ve keffâreler gibi malidir; yâhut da kul ile kullar arasındadır ve alış-veriş, nikâh gibi iki taraflı olur; yâhut boşamak, kul ve câriye âzâd etmek gibi bir taraflı olur; yâhut da yemek, içmek, giyinmek gibi kulun yalnız kendisine âit bulundur. Fıkıh, bütün bu hükümlerden bahseder ki dört babdır:

İbâdetler, muâmeleler, yapılan şeyler, hükümler.

İbâdetlerin temeli altıdır: İkisi bedenîdir ki oruç ve namazdır. İkisi yalnız malidir ki zekât ve humûstür. İkisi de hem malî, hem bedenîdir ki onlar da hac ve cihâddır. «Mallarınızla ve nefislerinizle savaşın» buyurulmuştur (IX, 41). Keffâreler ise, onlara âit suçlar hakkındadır.

NAMAZ

İmâmiyyece ve bütün Müslümanlarca dinin direği'dir; kulla rabbin buluşmasıdır; O'na ulaşılan merdivendir; yâni kulun, mü'minin mi'râcıdır. Bu yüzdendir ki Müslümanla, ulular ulusu Allah tebâreke ve taâlâya kâfir olanın arasında, bir, yâhut iki farz namazı terketmekten daha büyük bir fark yoktur sözü, Ehl-i Beyt'ten gelen haberlerdendir. Çünkü namazın, İslâm şeriatında pek önemli bir mevki vardır; ibâdetlerin hiçbirine benzemez. İmâmiyyenin icmâiyle namazı terkeden, fâsıktır; ona saygı göstermiyenin İslâmdan hazzı kalmamış demektir; amandan mahrum kalmıştır. Namazın önemi, İslâmiyyece pek ileridir. Vâcib, yâni farz namazlar, İslâm şeriatında şunlardır:

Her gün farz olan beş vakit namaz, Cumua namazı, fıtır ve kurban bayramlarının namazları, halkın çoğunu korkutan ve göğeyi, yahut yere âit herhangi bir olay ve güneş ve ay tutulması dolayısıyla kılınan âyât namazı, hac töreninde tavaf namazı, nezir, yâhut yemin yüzünden, yâhut da vefât etmiş birisinin kazâ namazlarını kılmayı vaadeden veya ücretle kılmayı taahhüd eden kişinin, meyyit adına kılacağı namazlar ve cenaze namazı. Bunlardan başkası nâfilelerdir. Nâfilelerin en önemlisi de her gün ve her gece kılınan nâfilelerdir ki bunlar âdet, farzların yarısıdır.

Her gün sabah iki, öğle ve ikinci dördür, akşam üç, yatsı dört rik'attır; bunlar farzlardır ve on yedi rik'at olur. Gece ve gündüz kılınan nâfileler, otuz dört rik'at.

tır; bunlarla günde elli bir rik'at namaz olur [*]. Bura-
da aklımıza bir hikâye gedi; onu da kaydedelim:

Râgıb-ı İsfahânî değerli bir kitab olan «al-Muhâda-
rât» ında nakleder: İsfahan'da, Ahmedibni Abdül'aziz za-
mânında Kinânî denen birisi varmış. Ahmed, bu zâttan
okurken bir gün Ahmed'in anası, Kinânî'ye, oğlumu Râ-
fızı yaptın demiş. Kinânî, a kıt akıllı kadın demiş; Râ-
fızı dediğin kişiler, her gün elli bir rik'at namaz kılar-
lar; senin oğlun ise elli bir günde bir rik'at bile kılmı-
yor; o nerde, Râfızılık nerde?

Nâfilelerin, her gün kılınanlarından sonra en önem-
lisi, Ramazan ayının nâfileleridir ki bin rik'attır ve her
gün kılınan nâfilelerden ayrıdır. Nâfilelerde, Ehl-i Sün-
netçe, Ramazan ayında terâvih diye meşhûr olan ve ce-
mâatle kılınması âdet edilmiş bulunan namaz vardır;
fakat Şia'da nâfilede cemâat meşrû' değildir; cemâat
ancak farzlarda olur [*].

Cumua ve bayra mnamazlariyle diğer farz olan na-
mazlara, seferde, yâni yolculukta dört rik'at olan namaz-
ların ikiye inmesine ve nâfilelere âit bilgileri, binleri
aşan İmâmîyye kitaplarında vardır. Ayrıca duâlar, edeb-
lere, zikirlerle âit de sayılamıyacak kadar kitaplar yazıl-
mıştır.

Bizce namazın sahîh olması için üç şey gerektir: Bi-

[*] Sabahın iki, öğle ve ikindinin sekizer rik'at nâfilesi vardır;
bunlar, farzdan evvel kılınır. Akşamın dört rik'at nâfilesi farzdan sonra
kılınır. Yatsının, bir rik'at ayakta, yâhut iki rik'at oturarak kılınan nâ-
filesi farzdan sonradır. Gecenin üçte ikisi geçtikten sonra sekiz rik'at
nâfilesi, ondan sonra iki rik'at Şef' ve bir rik'at Vetr denen namaz var-
dır. İki rik'attan fazla olan nâfilelerde, iki rik'atte bir selâm verilir
ve ikişer - ikişer kılınır.

[*] Ramazan ayında her gece, akşamla yatsı arasında sekiz, yat-
sıdan sonra on iki rik'at, yirminci geceden sonra, yatsıdan sonraki
nâfileye onar rik'at ilâvesiyle otuzar rik'at, ondokuzuncu, yirmi birin-
ci, yirmi üçüncü gecelerde, bunlardan başka yüzer rik'at nâfile var-
dır ve gene iki rik'atte bir selâm verilerek kılınır.

A. G.

rincisi şartlardır ki bunlar namazın dışındadır; fakat
bunlar olmadıkça namaz bâtil olur. Şartlar altıdır:

Tahâret, vakit, kibleye karşı durmak, avret yerleri-
nin örtülü olması ve helâl ve temiz elbiseyle örtülmüş
bulunması, niyyet. Mekân, namazın rükünlerinden ol-
mamakla beraber zaruridir. Namaz kılınan yerin mü-
bah olması ve secde mahallinin temiz bulunması şarttır.
İkincisi, namazın cüzü'leridir ki namaz, bunlardan mey-
dana gelir. Bunlar da iki çeşittir. Bir kısmı rükündür.
Bunlar olmazsa namaz bâtil olur. Rükünler dörttür:
Tekbiretül - ihrâm, yâni iftitah tekberi, kıyam, rükû',
sücûd. Rükün olmıyanlar ise, kırâat, rükû' ve sücûd tes-
bihleri, teşehhüd ve selâmdır. Bütün bunlarda tuma'-
nine, yâni huzur ve sükûn şarttır. Ezan ve ikaamet, bil-
hassa kaamet getirmek, müekked müstehaptır. Kudret
ve vaktin müsâadesi hâlinde kaamet getirmek vâcibdir
de denmiştir. Üçüncü kısım ise namazı bozan şeylerdir.
Bunlar da ikiye ayrılır. Birinci kısmı, hades, kibleye ar-
ka çevirmek, namazın şeklini, sûretini bozacak derece-
de bir iş yapmaktır. İkinci kısım ise bilerek yapıldığı
takdirde namazı bozan şeylerdir. Söz söylemek, sesle
gülmek, ağlamak, sağa - sola dönmek, yemek ve içmek-
tir.

Tahâret, gusûl lâzımsa gusletmek, değilse abdest
almaktır; her birerini icâbeden sebebler vardır. Su bu-
lunmadığı, yâhut hastalık, çok şiddetli soğuk, vaktin da-
ralanması gibi bir halde, «Temiz toprakla teyemmüm
edin» âyet-i kerimesi hükmünce (IV, 43; V, 6) ab-
dest ve guslün, yâhut birinin yerine teyemmüm edilir.
Âyette geçen «Sâid» kelimesinin anlamında, lûgat bil-
ginleri ve fakıyhler, çeşitli hükümler vermişlerdir. Bil-
hassa topraktır, dendiği gibi mutlak olarak yeryüzüdür;
taş, kum, toz; yakılmadan önceki mâdenler ve secde
edilmesi câiz olan herşeydir denmiştir. Namaza âit
kısaca söyleyeceklerimiz bitti; sözü uzatmaya kalkışır-
sak ciltler dolar.

ORUÇ

İmâmiyye katında İslâm şeriatının rükünlerinden bir rükündür ve hüküm bakımından üç kısma ayrılır: Vâcib, yâni farz olan oruçlar, müstahab oruç ve haram oruç. Vâcib olanlar iki kısımdır: Asıl bakımından farz olanlar, bir de herhangi bir sebep dolayısıyla farz olanlardır. Aslen farz olan oruç, Ramazan ayının orucudur. Bir sebep yüzünden farz olunanlar ise, kazâ, keffâre v. s. dolayısıyledir ki tafsîlâtı fıkıh kitaplarında mevcuttur. Müstahab oruç, Receb ve Şa'ban aylarında ve diğer mübârek günlerde tutulan oruçlardır. Haram olanlar, fıtır ve kurban bayramında ve kurban bayramının ikinci ve üçüncü günlerinde tutulan oruçtur. Arefe günü, yâni Zilhıccenin dokuzuncu günü, insanı duâdan alıkoyar, insana duâ ettirmiyecek kadar aciz verirse o günün orucu ve Aşûrâ günü tutulan oruç mekruhtur ve bu nishîdir.

Oruç için de şartlar, oruca mâni olan şeyler, orucun edebleri, vaktinde okunacak duâlar vardır ki İmâmiyyenin bu hususlarda binlere varan telifleri mevcuttur. Şia'nın, Ramazan orucuna verdiği önem, pek şiddetlidir; hattâ haddi aşkındır.

Namaz ve oruç, yalnız bedeni olan ibâdetlerdir.

ZEKAT

Şia katında zekât, namazdan sonra ikinci önemli ibâdetdir. Eimme-i Hüdâ'dan gelen bâzı rivâyetlere göre zekât vermiyenin namazı makbûl değildir. Şia'da da, bütün Müslümanlarda olduğu gibi dokuz cins şeyden zekât verilir. Bunların üçü, deve, öküz ve koyundur. Öbür dördü, buğday, arpa, üzüm ve hurma, altın ve gümüşdür. Ticâret malıyla attan, mercimek v.s. gibi yerden biten şeylerden zekât vermek müstehaptır. Zekât verilmesi farz ve müstehab olan şeylerin herbirinin şartları vardır ki fıkıh kitaplarında zikredilmiştir ve hepsi de Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî gibi mâruf mezheplere uyar. Zekât verilecek kişiler de, «Sadakalar ancak yoksullara, miskinlere...» âyet-i kerimesinde bildirilmiştir (IX. 60).

FITIR ZEKATI (FITRA)

Zekât-ı fitır, yâni fitra, Ramazan ayının son gününün akşamı, yâni bayram gecesı, güneş batınca, hür olsun, olmasın, her verebilecek Müslümana vâcib olur. Hatta o gün, yahut o sırada doğan çocuğa da vâcibdir. Kendisi veremiycek hâlde olanın fitrasını vermek, nafakası kime vâcibse ona vâcib olur. Zekât, mal sadakası olduğu gibi fitra da can sadakasıdır ve oruç, bunu vermekle kabûl olur. Mikdârı, adam başına, buğday, arpa, hurma gibi gıdaya âit şeylerden bir sâ' yâni aşağı-yukarı üç kilodur. Aynen verilebileceği gibi bedeli, tutarı olan para da verilebilir.

HUMÜS

Bizce yedi şeyden verilir: Harp ganimetleri, denizden çıkan şeyler, define, mâden, kazançla elde edilen kâr, haramla karışmış olan mal, Müslümandan zimmiye, yâni Müslüman devlete tâbi' olan, cizye denen vergiyi veren Kitab ehline geçmiş arâzi. Humüs, «Bilin artık ki birşeyden ganimet elde ettiniz mi, beşte biri Allâh'ındır ve Rasûlünün ve Rasûlünün yakınlarının...» âyet-i kerimesine dayanır (VIII, 41). Humüs bizde, Allâh'ın, Âli Muhammede, sallâllahu aleyhi ve aleyhim, sadakaya, zekâta bedel olarak verilmek üzere farzedilmiştir; onların hakkıdır. Allâh sübhânehû ve taalâ, mal ve beden sadakası olan zekât ve fitrayı onlara harâm etmiştir; humüs, yâni yedi şeyden verilen beşte bir husse, buna karşılıktır. Humüs altı sehme ayrılır. Üçü, Allâh'a ve Rasûlüne ve Rasûlünün yakınlarına âittir. Bunlar, imâm, zâhirse, ortadaysa, meydandaysa ona, değilse nâibi olan adâlet sâhibi müctehide verilir ve şeriatın, İslâm dininin korunması için önemli görülen dini işlere sarf olunur; yoksullara verilir. Diğer üç sehme, Hâşimoğullarından olup kendilerine sadaka ve zekâtın harâm edildiği yoksulların hakkıdır. İmâmiyye katında, Rasûlullâh sallâllahu aleyhi ve âlihi ve sellemden bu güne kadar hüküm budur. İmâm Şâfiî, allah rahmet etsin, «al-Umm» adlı kitabının 69. sahifesinde, «Âli Muhammed'e sadaka yerine humüs verilir. Az olsun, çok olsun, onlara sadaka verilmez; onların almaları da haramdır; onların, o soydan olduklarını bilen, sadaka ve-

rırse câiz değildir» der ve sonunda, «Hakları olan humüsü, sadaka onlara harâm olduğundan men'etmek, haklarını iptâl eylemek câiz değildir» hükmünü verir.

Humüsün kalktığına dâir bir sened yoktur. Şâfiî, İmâmiyyenin hilâfına olarak yazdığı kitapta bile böyle bir söz söylememiştir. Küçük, büyük, fıkıh kitaplarında zekât gibi humüse de yer verilmiştir. 224 hicride ve fât eden Abû-Ubaydul-Kaasım ibni Salâm, «Kitâbul-anvâl» adını taşıyan ve çok önemli olan kitabında, humüsü etrafıca anlatır; humüs vâcib olan şeyleri ve kimlere verilmesi gerektiğini ve sâir hükümleri bildirir ve zikrettiği şeylerin çoğu da İmâmiyyeye uygundur. 309. sahifeden 349. sahifeye kadar olan kısma bakabilir. Zekât ve humüs, yalnız mâli ibâdetlerdendir. Hem bedeni, hem mâli ibâdetlerse hac ve cihâddır.

HACC

Şia katında, İslâmın en büyük esaslarından, en mühim direklerinden biri de haccdır ve bunu terkedenin, Yahûdi, yâhut Nasrânî olarak ölmesi, dileğine bırakılır. Bu farzın terkedilmesi, Allâh tebâreke ve taâlânın, «Kim kâfir olursa, artık Allâh, âlemlerden ganidir» (III, 97) hükmünce küfür haddine kadar varır. Hacc, mal ve bedenle yapılan bir nevi' cihaddır; hattâ hacc, mânevî cihaddır; cihadısa gerçek haccdır. İyice dikkat edilirse aralarında bir birlik olduğu anlaşılır. İnsan akıllı olur, ergenlik çağına erişir, yol azığına, bineğe kudreti olur, bedeni sihatte bulunur, yol da emin olur. Ömründe bir kere haccetmesi farzdır. Hacc, üç nevidir: İfrâd. Buna Allâhu taâlâ, «İnsanlara Beyt'i ziyaret farzdır» havl-i şerifiyle işâret buyurmuştur (III, 97). Kırân. Bunu Allâh, «Haccı ve umreyi de Allâh için tamamlayın» âyetiyle bildirmiştir (II, 196). Temettu'. Bu da «Hacc zamânında umre yapmak isteyen...» âyetiyle sâbittir (aynı âyet). Herbiri için uzun bahisler ve birçok hükümler vardır ki bunlara âit kitaplarda anlatılmıştır. Ehl-i Sünnet bilginlerinin hacc husûsundaki hükümleri, pek azı müstesnâ, İmâmiyyeye uygundur. İmâmiyye, hacca büyük bir önem verir. Heryıl, yüzbinlercesi, birçok tehlikelere rağmen mal ve can kaygısını bir yana atarak bu farizayı yerine getirir.

CİHAD

Cihâd, İslâm binâsının temelidir; binâ, bu direk sâyesinde yücelmiştir; çevresi, buyüzden genişlemiştir. Cihâd olmasaydı İslâm, âlemlere rahmet ve bütün halka bereket hâline gelmezdi.

Cihâd, düşmana karşı koymak, yeryüzündeki zulüm ve fesâda karşı, hak için, gerçek için canla, başla, malla savaşmaktır.

Bizim katımızda cihâd iki kısımdır :

Cihâd-ı ekber. Bu, içteki düşmana karşı durmaktır ki o düşman da nefistir; benliktir. Onun, bilgisizlik, korkaklık, çevir ve zulümde bulunuş, ululanmak, kendisini büyük görmek, haset, nekeslik, bencilik v. s. gibi kötü huylarını gidermiye savaşmaktır. «Düşmanlarının en çetini en büyük düşmanın, bedenindeki nefsidir» buyurulmuştur.

Cihâd-ı asgar. Dıştaki düşmana, hakkın, adâletin, düzgünlüğün, faziletin, dinin düşmaniyle savaşmaktır. Nefse karşı durmak, onun kötü sıfatlarını gidermek, huy edinilen kötülüklerden vazgeçmek, daha güç olduğundan Hazreti Peygamber sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem, bâzı hadislerinde bu birinci cihâda, cihâd-ı ekber adını vermiştir. Kendisi ve ashâbı, rıdvânullâhî aleyhin acmain, hayatları boyunca bu iki cihâdla uğraşmışlar, sonunda İslâm, en yüce ve üstün makaamına varmıştır.

EMR BİL-MA'RÜF, NEHY ANİL MÜNKER

Bu da, hem şer'an, hem aklen en önemli farzlardandır ve İslâm dininin dayandığı esaslardan biridir. İbâdetlerin en üstünlerindendir; itâatlerin en yücelerindendir ve cihâd kapılarından bir kapıdır. Hakka dâvet; doğru yolu gütmektir, sapıklığa ve aslı olmıyan şeylere karşı koymaktır. Bunu terkedene toplumu Allâh alçaltmıştır; onlara kötülük libâsını giydirmiştir; onlar, her saldırganın saldırısına râzı olmuşlar, her zâlîme lokma kesilmişlerdir. İslâm şeriatının sâhibinden ve ma'sûm imamlarımızdan, salavâtullâhî aleyhim, bu esaslara yapışmak, bunları elden bırakmamak hakkında ve ihmâl edildiği takdirde düşülecek bozgunculuklara, zararlara dâir hadisler vârid olmuştur. Terkedilince bellerin kırılacağı, boyunların kesileceği bildirilmiştir. İyiliği buyurmayı, kötülükten nehyetmeyi terkedince kötülük iyilik olur; iyilik kötülük hâline döner. İyiliği buyuran, onu yapmaz olur; kötülükten nehyeden, onu işler durur. «Yeryüzünde ve denizde bozgunculuk zuhûr etti...» buyurulmuştur (XXX, 41). Bu takdirde ne kötülüğü değiştiren kalır, ne men'eden. İyiliği emrettiği halde onu terkedene, kötülüğü nehyettiği halde işliylene de Allâh lâ'net eder.

Gerçekten de İslâm dini, siyâsî, dinî ve medenî kanunları, yücelme ve kutluluğa erişme sebeplerini ne de güzel toplamıştır. Hükümlerin teşrii, insanlara konan hadler ve kayıtlar, bildirilen emir ve nehiyeler, teşrii kuvvet demektir ki bunların yerine getirilmesi gerektir. Bunun için de bütün Müslümanlara, emr bil-ma'rûf ve

nehy anıl münker farzedilmiştir. Böylece her Müslüman, bu hükümleri yerine getirmek için bir kuvvettir. «Hepiniz çobansınız ve hepiniz sorumlusunuz» buyurulmuştur. Herkes bu sorumluluk altındadır; herkes bu emre muhâtaplıdır. Böyle olduğu hâlde hayır elde edilemez, şerden kaçınılamazsa bu sefer, umûmî çoban ve mutlak sorumlu olan imâm, yâhut hukûmet, mücrimleri tenkile, Müslüman sınırlarını korumaya, iyiliği buyurmaya, kötülüğü nehyetmeye, bu buyrukla amel etmeye memurdur ki böylece bunun faydaları, verimliği umûmî olur; büyük büyük eserleri zuhûr eder ki bunları anlatmaya yerimiz yok. Ancak şu soruyu soralım: Bu çeşit bir siyâset dinlerin hangisinde vardır? Her insanın, öbürüne gözcü, bekçi olması, onu koruması, en büyük ve büyük olduğu kadar da en ince ve esaslı bir felsefe, hangi dinde mevcuttur? İslâm'da herkese üç farz terettüb etmektedir: Öğrenmek ve öğrenip bellediğiyle amel etmek, öğretmek, bilgi elde etmeye ve bildiğini tutmaya herkesi teşviyk etmek, bu hususta herkesi gayretlendirmek. Düşün de bu dinin büyüklüğünü anla; sonra bir de bugünkü hâle bak. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh.

İşte bunlar, İmâmiyyenin, İslâm şeriatına uygun olan esas ibâdetleridir ki yalnız adlarını ve asıllarını söylemekle iktifâ ettik; bunlara âit tafsîlâta sadr-ı evvelden bugüne dek yazılmış binlerce İmâmiyye kitaplarında.

MUAMELAT

Bunlar iki taraflı olur. Bir yandan icâb, öbür yandan kabûl şartı vardır. Mühim bir kısmı mala âittir ve iki kısımdır:

Lâzım olan akidler. Satış, kirâya veriş, uzlaşmak, rehin, bağış, borç gibi câiz akidlerdir ki bunlar fıkıh kitaplarında asıllarıyla, ferî'leriyle, esaslarıyla, delilleriyle etraflı, yahut muhtasar olarak mevcuttur. Ashâbımız, Allâh onlardan râzı olsun, bu muâamelelerdeki hükümlerin hiçbirinde, hiçbir tarzda, ibâdetlerde olduğu gibi kitap ve sünnetten ayrılmazlar. Katımızda ticâret yoluyla, yahut icâreyle, yâhut bir san'atla, yâhut zırâatla, yâhut da bunlara benzer herhangi bir vâsıtayla mal kazanmakta, şer'i yollarda hareket etmek gerektir. Gasb, hiyânet, aldatmak, yalan ve hile gibi gayr-i şer'i yollarla kazanç helâl değildir. Müslüman şöyle dursun, kâfire bile hile yapmak, kâfiri bile aldatmak harâmdır. Nettekim kâfirin emânetine hiyânette bulunmak helâl olmadığı gibi emânetini edâ etmek de farzdır.

Bir de mal üzerine mebnî olmamakla beraber mâlî bir tekeffül de icâb ettiren, neslin türemesi, âile düzeni, nev'in bakaası maksadına dayanan akid vardır ki bu da iki kısımdır:

1) Dâimî akid. Bu, mutlak olarak evlenmektir. «Sizden bekâr olanları, câriyelerinizden iyi olanları nikâhlayıp evlendirin...» buyurulmuştur (XXIV, 32).

2) Akd-i inkıtâ'. Bu mukayyed olarak evlenmek tir, yâni muvakkat nikâhtır. Birincide bütün Müslümanlar mütefiktir. İkincisi Nikâh-ı müt'a diye tanınır. Kur'ân-ı Kerim'de Allâh tebâreke ve taâlâ'nın, «Kadınlardan biriyle faydalandığınız takdirde ücretlerini kararlaştırdığınız veçhile verin» kavli-i şerifiyle tasrih buyurulmuştur (IV, 24). Bu nikâhın meşrûiyetinde İmâmiyye, diğer Müslüman mezheplerinden ayrılır ve ilâle ebed bakaasını kaail olur. Bu husustaki ayrılık, ümmet arasında, sahâbe devrinden başlar.

Müt'a, yâni muvakkat nikâh, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve âlihi tarafından teşri' edilmiş, mübâh olduğu bildirilmiş, onun hayâtında sahâbenin bir kısmı, bununla âmil olmuştur. Vefâtından sonra da bu nikâhı tecvîz edenler vardır. Abdullâh ibni Abbâs, Câbir ibni Abdullâhı Ansâri, İmrânibnîl Hasin, İbni Mes'ûd, Ubayyibni Kâ'b gibi sahâbenin ulularının, bu nikâhın mübâh olduğunda ittifâkı bulunduğu, hattâ yukarıdaki âyeti, «Kadınlardan biriyle, anılan bir müddetede, evlenerek faydalandığınız takdirde» tarzında okudukları söylenmiştir. Şunu da söyliyelim ki, Allâh saklasın, bu çeşid okumakla kitabı tahrif etmiş değillerdir; maksadları âyeti tefsirdir. Meselâ İbni Cerîr, Tefsir-i Kebirinde İbni Abbâs'ın, âyeti böyle okuduğunu söylerse de, rivâyet doğruysa, Hıbrül-ümme'nin maksadı, âyetin böyle nâzil olduğunu bildirmek değil, tefsirini izâh etmektir.

Bu nikâhın sünnetle neshedildiğini, H. Peygamber'in; (sallallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem) mübâh iken harâm ettiğini söyliyener olduğu gibi kitapla neshedildiğini söyliyener de olmuştur; fakat bu hususta ihtilâf vardır. Bâzıları, «Kadınları boşayacağınız zaman temiz oldukları vakit boşayın...» emriyle beyan buyurulan talak âyeti, bunu neshetmiştir der (LXV, 1). Bâzıları, «Ço-

cukları yoksa zevcelerinizin, kalan mallarının yarısı sizindir» âyetiyle, yâni mirâsı bildiren âyetle neshedilmiştir der (IV, 12). Fakat bu âyetlerde hükmü nesheden bir beyan yoktur; çünkü bildirilen hükümler, dâimî akide âittir. Bâzılarıyse, helâl olduğu bildirilen «Ancak eşleri ve temellük ettikleri müstesna» âyetleriyle ve harâm olanları bildiren hükümlerle mensuttur demıştır (XXIII, 6, LXX, 30). Bunlar, çoğunluktadır. Alûsi, tefsirinde, Şia, câriyeye, mütemettia diyemez; akd-i dâimî ile alınan kadın hakkında da böyle birşey söyliyemez diyerek bu âyeti delil getirir ve bu delili irâd ettikten sonra da müt'ada mirâs, iddet, talak ve nafaka gibi zevciyyet levâzımının kalmadığını söyler. Halbuki şeriatta, kâfir olan, kaatil olan zevce, ölüm hastalığında alınan ve dühûlden önce kocası ölen kadın da mirâstan mahrumdur. Sonra mirâstan da, ancak müddetin bitmesiyle mahrûm olur. İddete gelince, İmâmiyye'nin icmâiyle müt'a edilen kadının iddetini beklemesi gerekir. Nafaka da mutlak olarak zevciyyet levâzımından değildir. Talak ise, müt'ada, muayyen müddetin kadına bağlanmasıdır. Aynı zamanda müt'a âyetinin bu âyetlerle harâm edilmesine imkân yoktur; çünkü müt'a âyeti, Nisâ' sûresindedir ve bu sûre Medenidir; öbür âyetlerse Mû'minûn ve Maâric sûrelerindedir; bu sûrelerin ikisi de Mekkidir. Binâenaleyh nâsihin, mensûha takaddümü icâb eder ki bu, gayr-i mümkündür.

Ehl-i Sünnet bilginlerinin büyüklerinden bir kısmı, müt'a âyetinin mensûh olmadığını kaaildir ki Zamahşari de bunlardandır. «Keşşaf» ta, İbni Abbâs'tan bu âyetin muhkem âyetlerden olduğunu nakleder. Diğerleri de Hakemibni Uyayna'ya, müt'a âyeti mensûh mudur diye sorulduğu zaman, hayır diye cevap verdiğini naklederler. Hulâsa bir topluluk, meşrû olduğunu itirafıtan sonra mensûh olduğunu söylemiştir. Buhâri ve

Müslim, Hazreti Peygamber sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem'in, müt'ayı ve ehli eşekleri, Mekke'nin fethe dildiği gün, yâhut Hayber fethinde, yâhut Avtâs gazvesinde nehyettiğini naklederler. Görülüyor ki burada da ihtilâf ve çeşitli rivâyetler vardır. Kaadi İyâd, bâzılarının haram, bâzılarının mübâh olduğunu, iki kere neshedildiğini söylediklerini hikâye eder. Bâzılarıyla hicretin onuncu yılı Vidâ' haccında neshedildi derler. Hicretin dokuzuncu yılında Tebuk gazvesinde, sekizinci yılın Şevvâlinde Avtâs, yâhut Huneyn gazvesinde, yâhut bu yılın Zilhıccesindeki Umratul-Kazâ'da neshedildiğini söyleyenler de olmuştur. Bütün bu rivâyetlere göre iki, üç kere değil, belki beş, hattâ altı kere mübâh kılınmış, sonra neshedilmiş olması gerekir; netekim Navavî v.s. de, Müslim şerhinde bunu söylemişlerdir. Bu kadar ihtilâftan sonra bu neshin değeri ne derecedir? Sonra kitap, haber-i âhâd ile neshedilemez. Rivâyetlerin çokluğu ve birbirine uymayışı da neshedilmediğini gösterir. Bir de Sahih-i Buhârî'de Ebû-Recâ', İmrânîbni Hasîn'den rivâyet eder; demiştir ki: Allâh'ın kitabında müt'a âyeti indi, Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) le müt'ayı âmil olduk; harâm olduğuna dâir Kur'an'da bir âyet inmedi; Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) da, vefâtınadek onu nehyetmedi. Bir zât, kendi re'yiyle nehyetti. Bu zâtın Hazreti Ömer olduğu söylenmiştir. Sahih-i Müslim'de, senediyle Atâ'dan tahrir edilmiştir; Câbiribni Abdullâh-ı Ansâri, umre için gelmişti; evine gittik. Bir topluluk ondan bâzı şeyler sordu. Sonra söz müt'aya geldi. Evet dedi; Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) in; zamânında müt'ayla âmil olduk; Ebû-Bekr ve Ömer'in zamânında da öyle. Gene aynı kitapta, Câbir'in, Rasûlullâh'ın (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) ve Ebû-Bekr'in zamânında bir avuç hurmayla, unla müt'a yapardık; Ömer onu nehyedinceyede böyleydi dediği rivâyet edilmiştir. Gene aynı kitapta, Ebû-Nadra'nın, Câbir'in yanındaydık; birisi geldi ve İbni

Abbas'la İbni Zubeyr'in müt'a husûsundaki ihtilâflarını söyledi. Câbir, Rasûlullâh'ın (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) zamânında müt'a-i nisâ ve müt'a-i hacla âmil olurduk; sonra Ömer ikisini de nehyetti; biz de bir daha yapmadık dediği rivâyet edilir.

Sahih-i Müslim'in bu bâbında görüyor ki müt'ayı isbât eden ve nefyeden haberler var. Cuhani diyor ki: Rasûlullâh (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) bize, Mekke'nin fethi yılında müt'ayı buyurdu; bu, Mekke'ye girerken oldu; sonra oradan çıkmamıştık ki bizi ondan nehyetti. Burada nehiy, Hazret-i Rasûl'e isnâd edilmekte; bir başka yerde Ömer'e atfedilmekte ve müt'anın Hazreti Ebû-Bekr zamânında işlendiği söylenmekte. Bir de Hazreti Ali'nin; (aleyhisselâm) İbni Abbâs'ı müt'adan bahsetmekten men'ettiği bildirilmekte. Böyle olduğu halde İbni Zubeyr'in Mekke'de emâreti zamânında, Allâh bazı kişilerin başgözlerini kör ettiği gibi cangözlerini de kör etmiştir; onlar müt'anın helâl olduğuna fetvâ veriyorlar diyerek İbni Abbâs'ı kasedettiği, İbni Abbâs'ın da, müt'anın İmâmül-muttakiyn (Hazreti Ali aleyhisselâm) zamânında da işlendiğini söyleyerek cevap verdiği zikredilmekte.

Bütün bunlardan daha şaşılacak şey, Emirül-mü'minin'in; (aleyhisselâm) müt'ayı nehyettiği rivâyetidir ki müt'a, bilhâssa Ehli Beytin kabul ettiği bir şîardır ve Hazreti Ali'den, Ömer müt'ayı nehyetmeseydi ancak pek kötü kişi zinâ ederdi sözü rivâyet edilmiştir. Netekim Tabari de, Hazreti Ali'nin, Ömer insanları müt'adan men'etmeseydi ancak pek az ikşi, yâhut helâk olmağa râzı olan kişi zinâ ederdi buyurduğunu rivâyet ediyor.

Sıkadan rivâyet edilen ve mevsuk yollarla gelen ha-

berlerdendir ki Ca'ferus-Sâdık aleyhisselâm, üç şeyde hiç kimseden çekinmem: Hacc müt'ası, kadınlarla müt'a, mesh üstüne meshetmemek buyururdu.

Bu fennin kaaidesinde müt'ada, mukarrer usûle nazaran haberler, birbirini nakzederse huccet olmaktan çıkar; onlara güvenilemez. Bu çeşit haberler, müteşâbihât kabilinden olur ve onları terkedip muhkemâtla amel etmek icâb eder. Bütün Müslümanlarca meşrû' ve mübâh olduğu ittifakla kabûl edilip sâbit olduktan sonra neshedilip edilemediği hakkında haberlerde ihtilâf olduğuna göre, şüpheye uymayıp neshedilmediğini kaal olmak gerektir.

Bu işi biraz daha aydınlatmak için şu sözleri de söyleyelim: Ömer radiyallâhu anh, zamânında müt'anın bazı karışıklıklara sebep olduğunu görmüş ve bunu, zamânın maslahatına, vaktin menfaatine uygun olarak kendi re'yiyle, kendi ictihâdiyle men'etmiştir. Bu yüzden ki, Rasûlullâh'ın zamânında iki müt'a vardı; ben bunları harâm ettim; işliylene cezâ vereceğim dediği de tevâtürle rivâyet edilmiştir. Görülüyor ki Rasûlullâh onları harâm etti, yâhut neshetti demiyor; harâm edişini kendi nefesine izâfe ediyor; yapanları Allâh cezâlandırıyor; cezâlandırırım diyor. Abû-Hafs, dinin esaslarına pek riâyet ederdi; şeriat hükümlerini tatbikykte pek şiddetliydi; akli üstündü; islâmiyeti hâlisti. Böyle olduğu hâlde dinde olmıyan birşeyi nasıl dine sokar; Muhammed'in; (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem); helâli. kıyâmetedek helâl, harâmı kıyâmetedek harâmdır; bunu bildiği hâlde bu işi nasıl yapar? Allâh subhânehû ve taâlâ, kerem sâhibi peygamberine, «Ve eğer bize isnâd ederek bâzı laflar etseydi elbette kudretimizle onu alırdık; sonra da şahdamarını çeker, koparırdık, artık buna mâni' olamazdı sizden hiç kimsecik» buyurmuş-

tur (LXIX, 44-47). Anlaşıyor ki Hazreti Ömer'in maksadı, o zamâna âit birşeydi; haram sayması, zemine ve zamâna göre idi; dinî değildi. Fakat çağdaşlarının bir kısmı ve sonra gelenler, bu noktayı anlamadılar ve dinî korumakta pek büyük bir azim sâhibi olan böyle bir zâtin şânının, Allâh'ın helâl ettiğini harâm etmekten yutunmuş, Allâh'ın helâl ettiğini iddiâyâ kalkıştılar. Hazreti Ömer'in, anlattığımız gibi bunu, zaman dolayısıyla yapmadığını neshedildiğini iddiâyâ kalkıştılar. Hazreti Ömer'in, anlattığımız gibi bunu, zaman dolayısıyla yapmadığını anlasalardı bu vartaya düşmezlerdi. Müslim'in Câbir'den tahrir ettiği hadis de gösteriyor ki bu nehiy, bir mes'eleye binâendir; netekim Müslim şerhi «İkmâl» de de bu açıklanmaktadır. Râgıb-ı İsfahânî, evvelce bahsettiğimiz kitabında, Abdullahibni Zübeyr'in, müt'ayı helâl sayması yüzünden İbni Abbâs'ı kınadığını, İbni Abbâs'ın da, git de anana sor demesi üzerine İbni Zübeyr'in anasına sorduğunu, onun da, sen de müt'adan doğdun dediğini yazar. Kimdir Abdullahibni Zübeyr'in anası? Ebû-Bekris-Sıddîk'ın kızı, Ümmül-mü'minin Âyişe'nin kızkardeşi Esmâ Zâtun-Nitâkayn; zevci de Rasûlullâh'ın havârisi Zübeyr. Peki, bundan sonra da ha ne derebilir? Râgıb, bunu anlattıktan sonra Yahya b. Eksem'e, Basra'lı bir ihtiyarın, müt'anın cevâzı hakkında kime iktidâ ettin diye sorduğunu, onun da, Hazreti Ömer'e dediğini, nasıl diye sorunca da, Ömer, ey insanlar, iki müt'a vardı; Allâh ve Rasûlü helâl etmişti, ben onları haram ettim size, yapanı cezâlandıracam buyurmuştu ya; şehâdetini kabûl ettik, harâm edişini reddettik diye cevap verdiğini yazar.

Hâsılı, Muhakkık Muhammed ibni İdris-i Hallî'nin «as-Sarâir» de dediği gibi nehyi ve men'i hakkındaki haberler, birbirini nakzedtiğinden zaafîz sâlim değildir. Sâlim olduğu farzedilse bile haber-i âhâddır; ilmî kat'iy müfid olmadığından şer'an onlarla amel edilmez.

Nazm-ı celilde, harâm olanlar bildirildikten sonra, «Bunlardan başkalarını, evlenmeniz ve zinâda bulunmanız için arayıp istemeniz helâl edilmiştir size. Kadınlardan biriyle faydalandığınız takdirde ücretlerini, karalaştırıldığı veçhile verin; mîkdârını tâyin ettikten sonra gönül rızâsiyle herhangi bir hususta uyuşursanız suç yok size» buyurulmaktadır (IV, 24). «Faydalandığınız takdirde» sözü, ancak iki mânâyâ gelir: Ya onlardan lezzet bakımından faydalanmak, yahut örf-i şer'îye göre müddete bağlı evlenmek. Birinci mânâyâ alamayız; çünkü usûl-i fıkıhta Kur'an'ın lafızlarına, ya lûgat anlamı verilir, yahut da örf-i şer'îye göre mânâ verilir. Namaz, zekât, hacda örf-i şer'îye göre mânâ verdiğimiz gibi burada da örf-i şer'îye göre mânâ vermemiz gerektir. Bu nikâhın helâl olduğunu Emirül-mü'minin aleyhisselâm, ibâhası husûsunda İbni Zübeyr'le münâkaşada bulunan İbni Abbâs, Abdullâhibni Mes'ûd, Mücâhid, Atâ, Câbiribni Abdullâh-ı Ansâri, Selemetibnül-Akva', Ebû-Saidül-Hudri, Saidibni Cubeyr, İbni Curayh.. kâail olmuşlardır; hasılı bu nihâhta bir zarar bulunduğu iddiâ edenin dâvâsı bâtıldır.

Bütün bunlar, mes'elenin târihi ve dinî bakımdan tahlilidir. Ahlâki ve ictimai cihetine gelince:

İslâm, her devre uyan, zamanın değişmesiyle değişmiyen, hükümleri bâki kalan ve her zaman beşerin ihtiyaçlarını gideren, yaşayışını ve geçimini sağlayan, düzene sokan ilâhî bir din, ilâhî bir rahmet değil midir? İslâm dininde beşere ağır gelen, yük ve mihnet olan birşey var mıdır? Bu din, âlemlere rahmet olarak, bütün halka bereket olarak gelmiştir. Beşerin huzûrunu temin ettiğinden, kolaylığı buyurduğundan, nimet ve lûtf vesilelerini hazırladığından ki dinlerin en olgunudur, şeriatların sonuncusudur. İnsan, kendisini bilir bilmez, uğradığı şeylerden biri de gurbettir. Savaş için, ticâret, yahut bilgi için, yahut gezip âlemi görmek için

yurdundan ayrılır; bu işlere düşenlerin çoğu da gençtir; bedeni kuvvettidir; sihhati yerindedir. Hikmet sâhibi yaratıcı, neslin türemesi, nev'in bakaası için insana şehvet duygusunu da vermiştir. Bu çeşit gurbete düşenler, dâimi nikâhla evlenemezler, câriye alamazlar. Allâh tebâreke ve taâlâ, «Allâh sizin için kolaylığı murâd eder, güçlüğü murâd etmez» (II, 185) ve «Dinde bir güçlük vermedi size» buyurmaktadır (XXII, 78).

Ülkeleri, bölgeleri dolduran zinânın kötülüğünü, zararını, şerefi gidermesini söylemiye hâcet yok. Müslümanlar, İslâm hükümlerine sarılsalardı, «Elbette onlara gökyüzünün ve yerin bereketlerini açardık.» (VI, 44). Böylece de elden çıkardıkları şereflerine, yitirdikleri büyüklüğe ulaşırlardı. Müt'anın meşrûiyeti, zinâyı kaldırır, piçliğin kapısını kapar, nesli çoğaltır. İnsanlar, çocuklarını sokaklara atmaktan, içkiye ve sâireye düşmekten korunur. Gerçekten de Hibrül-umme İbni Abbâs'ın, İbnul-Esir'in «an-Nikâya» de ve Zamaşşari'nin «al-Fâik» da ve diğerlerinin birçok kitaplarda naklettiği şu sözü çok yerindedir: «Müt'a, Allâh'ın Muhammed; (sallallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem) ümmetine bir rahmetidir; o nehyedilmeseydi ancak çok kötü kişi, helâkini göze alan kişi zinâ ederdi.» İbni Abbâs, bu sözü, üstâdının, mürebbisinin, yâni Emirül-mü'minin aleyhisselâmın tertemiz kaynağından almıştır da söylemiştir.

Burada şunu da söylemek gerektir ki müt'ada, İmâmiyye'nin icmâiyle en az kırkbeş gün iddet şarttır. Biriyle müt'a yapıp bu müddeti, müt'a müddetinden sonra beklemiyen kadınla müt'a, zinâdan ibârettir ve Seyyidül-beşer sallallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem, «Çocuk yatağa âittir, zinâ edeneysel taş» buyurmuştur.

Münâkehâta, evlâda, nefakaya v.s. âit bahisler, İmâmiyye'nin fıkıh kitaplarında etraflıca bulunduğundan biz, bu muhtasar kitapta onlardan bahsetmiyoruz.

TALAAK

Evlenmek, bir erkekle bir kadının yaşayışlarını bir-
birlerine bağlamaları ve ikisinin, bedendeki iki gözün,
iki elin birleşmesi gibi birleşmeleridir. Allâh sübhânehû
ve taâlâ «Onlar sizin için elbisedir, siz onlar için elbise»
kavl-i celilinde (II, 187) bunu bildirmiştir ki bu âyet,
i'câz ve belâgatta eşsiz âyetlerdendir ve Kur'an'da fert-
tir; Kur'an'daki muhtere'attandır.

Bu bağın kopması, ancak ölümle olabilir, hattâ ö-
lünden sonra da bu bağ devâm eder. Bu bağ, ancak pek
ehemmiyetli hallerde koparılabilir. Hikmet sâhibi şâ-
ri'de bu sebepleri izâh eylemiştir. Koca, kadından nef-
ret ederse boşar. Kadın da kocasından nefret ederse
mehrini bağışlamak, yahut onun değerinde ve yâ daha
fazla, daha az birşey bağışlamak sûretiyle ayrılır. Nef-
ret iki taraflı olursa kadın, kocasına birşey bağışlamak,
yahut mehrinden vazgeçmek sûretiyle boşanır. Yalnız
İslâm dini, ictimai bir din olduğundan ve esâsı tevhîd
ve vahdet bulunduğundan, bu dinde en ehemmiyetli şey
birliktir, birleşmektir. Bu bakımdan boşanmanın kötü-
lüğü hakkında birçok hadisler vârid olmuştur. Bâzı ha-
berlerde de, Allâh'ın en fazla buğzettiği helâl şeyin bo-
şamak olduğu bildirmiştir. İmâmiyye katında boşama-
da, «Sizden iki adâlet sâhibi tanık bulunsun» (LXV, 2)
hükmünce iki şahidin bulunması şarttır. Kocanın bir zor
yüzünden, yahut öfkeyle boşamamış olması, kadının
hayiz halinden temizlenmiş bulunması, bu hâlden son-
ra da kocanın, kadına yaklaşmamış olması da şartlar-
dandır.

İmâmiyye, üç talâkın bir boşayıp olduğunda, hattâ
koca, üç kere boşsun derse kadının boş düşmiyeceğinde
ittifak etmiştir. Fakat bir kere boşar, sonra döner, bir
daha boşar, gene döner, üçüncü defâ boşarsa kadın, bir
başkasiyle nikâhlanmadıkça kocasına harâm olur. Bu
hâl dokuz kere olursa, dokuzuncu defâda kadın, tahlil-i
şer'i ile de kocaya helâl olmaz; artık müebbeden harâm
olur. Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz, koca, üç kere boşsun
deyince kadını alabilmek için, bir başkasına nikâhlan-
ması lüzûmuna kâail olmuşlardır; fakat onlardan rivâ-
yet edilen hadislerde de bir kerede verilen üç talâkın
bir talaak olduğu açıklanmıştır. Meselâ Buhâri, sene-
diyle İbni Abbâs'tan tahrir eder; der ki: Rasûlullâh sal-
lallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem'le Ebû-Bekr'in zamâ-
nında ve Ömer'in halifeliğinin ilk yılında üç boşayıp, bir
boşayıp. Ömer, insanlar yavaş davranılacak şeyde ace-
le ediyorlar dedi ve bunu kabûl etti. Kur'an-ı Kerim'-
deyse, «Boşamak iki keredir; bundan sonra ya güzelce
geçinmek gerek, ya kadını hoşlukla, ihsanla bırakmak
gerek» buyurulmuştur (II, 299) ve «Bundan sonra bo-
şarsa başka birisine nikâhlanmadıkça kadın helâl ol-
maz» hükmü verilmiştir (II, 230). Boşamıya âit mes'e-
leler, fıkıh kitaplarımızda etraflıca anlatıldığı, iddet
hakkında, farâiz ve mirâs husûsunda gerekli bilgiler
verildiği için bunları geçiyoruz; zâten mirâs husûsun-
da Ehl-i Sünnetle aramızda pek az ihtilâf vardır. Vakıf,
hibe, kazâ ve hüküm mes'eleleri için de fıkıh kitapla-
rına mürâcaat edilebilir.

AV VE HAYVAN KESMEK

İmâmiyye katında, fakıyhlerin «nefs-i sâile» dedikleri, yâni kesilince kanı akacak damarları bulunan hayvan öldü mü pistir; onların temizlenmesi mümkün değildir. Köpek ve domuz gibi. Bunlardan başka hayvanlar temizdir. Birinci kısımdan pislik giderilemez; bunların dirileri de pistir, ölüleri de. Kesilseler de pistir bunlar, kendiliklerinden ölseler de. İkinci kısmı, şer'i bir sûrette kesilmeden ölürse pistir, mutlak olarak etleri haramdır; ister kuş olsun, ister başka hayvan; ister ehli olsun, ister vahşi; ister kanı akan bir hayvan olsun, ister olmasın; hüküm aynıdır. Eti helâl olan hayvan, tezkiye ile, yâni yüzü kıbleye çevrilerek Bismillâh denip kesilirse eti helâldir. Fakat yırtıcı hayvanların, temiz olmakla beraber etleri haramdır. Tezkiye, şer'an iki türlü olur:

1) Avlanmak. Bu, ya avlaması belletilmiş, emre uyan, avı yememeyi âdet edinen avköpeğiyle olur; yahut okla, tüfekte. Avlananın Müslüman olması, ava Besmele'yle başlaması gerektir. Bu takdirde hayvan ölürse eti helâldir. Diri olarak yetişilirse yüzü kıbleye çevrilerek kesilir. Bundan başka, herhangi bir hayvanla, başka av âletleriyle avlanan hayvan, diri olarak yetişilip Besmele'yle kesilse dahi helâl olmaz.

2) Şer'i tezkiye. Hayvanın yüzünü kıbleye çevirip Besmele'yle merisini, hulkumunu ve iki şahdamarını kesmekle olur. Kesen âletin demir olması şarttır; fakat

darda kalınırsa başka br keskin şeyle de olabilir. Devenin nahredilmesi, yâni bogaz çukuruna bıçağın sokulması gerektir.

Balıkların ancak pullu olanları helâldir ve onların, denizden çıkarılınca, kendiliklerinden ve sudan dışarda ölmeleri şarttır.

Hayvanlar üç kısımdır: Kara hayvanı, su hayvanı, havada uçan kuşlar. Su hayvanının, yâni bıkıların, söylediğimiz gibi pullu olması lâzımdır. Yumurtaları da kendilerine tâbi'dir. Yâni pullu olanların havvarı da helâldir; pulusuzlarınki haram. Kara hayvanlarından köylün, ehli öküz ve dana, boğa, deve, vahşi öküz, dağkeçisi, ceylan, kümes hayvanları helâldir. At, katır ve eşek mekruhtur. Yırtıcı tırnakları olanlar, kurt, tavşan, tilki, kertenkele, yılan ve envâi haramdır. Arslan, solcan ve kurtlar, haşarât, mutlak olarak haramdır. Havada uçarlardan şahin, atmaca, doğan ve emsâli haramdır. Diğer kuşlara gelince: Şâri'in helâl ettiklerinde üç hâl vardır: Uçarlarken kanatlarını daha fazla düz tutanlar, daha az kanat çırpınlar haramdır; kanatlarını daha fazla çırpıp daha az düz tutanlar helâldir. Yerde olanların ayaklarında mahmız varsa helâldir; yoksa haramdır. Kesilen hayvanın gursacı, yâni taşığı varsa helâldir; yoksa haramdır. Baykuş ve envâi, tâvus, kirpi, arı ve bunlara benzer hayvanlar haramdır. Karga pislik yerse haramdır.

İçilen ve yenen şeylerden, hayvandan gayrı olanlar hakkında umûmî hüküm, şu esaslara dayanır:

- 1) Her gasbedilmiş olan haramdır.
- 2) Her pis olan haramdır.
- 3) Her kötü şey haramdır. Mây'lerden harâm

oluştur en birincisi sidiktir; ondan daha şiddetle, harâm olansa şarap, bira v.s. dir. Kaynayıp üçte ikisi gitmedikçe bunlar haramdır. İmâmiyye katında içkinin harâm oluşu ve pisliği hakkındaki şiddet, hiçbir Müslüman mezhebinde yoktur. İmamlarından, selâmulâhi aleyhim, bu hususta o kadar korkutucu, o kadar şiddetli haberler gelmiştir ki duyan kişinin saçları ağırır; en cür'etli insan bile korkar. Sıkanına, yapanına, satanına, içine Allâh lâ'net etsin diye bir hayli haberler vârid olmuştur ve İslâm şeriatında içki, ümmül - habâis - pisliklerin, kötülüklerin anası, aslı ve temeli tanınmıştır. Ehli Beyt aleyhimüsselâmdan, velev ki gizli, görünmez olsun, ondan bir buğu çıkar, yemeğe siner, o pis buğunun bir esintisi yemek yiyenin ağzına girer diye bir ka-deh içki konmuş yemek sofrasında bile oturmanın harâm olduğu hakkında haberler gelmiştir. İçkinin kötülüğü, zararı, bilgi bakımından son zamanlarda anlaşılmıştır; İslâmsa onu onüç asır önce bilmiş, bildirmiş, harâm etmiştir. İslâm dini, ne şerefli, ne güzel, ne ince düşünüştü, ne büyük, ne üstün ve ne olgun bir dindir. Fakat Müslümanlar, onun esaslarını zâyî' ettiklerinden dir ki kendileri zâyî' olmuşlar, onu önemsiz gördüklerindendir ki ihânete uğramışlardır; «Belki de Allâh bundan sonra bir iş çıkarırverir.» (LXV, 1).

İşte bunlar, yenecek ve içilecek şeylere âit helâl ve harâm hükümlerin esaslarıdır ki kısaca anlattık; bunların daha birçok teferruâtı vardır; fakat bu özlü ve muhtasar risâle, bunları anlatmaya kâfi değildir.

HADLER, KISAS VE DİYETLER

Suçlara verilen cezâlardan maksat, ictimâî düzenin korunması ve insanlardan kötülüğün giderilmesidir.

Zinâ, livâta, sevicilik, zinâ töhmeti, sarhoşluk, içki kullanmak, içki satmak, hırsızlık ve daha bu çeşit suçların şer'i sâbit oluşu ve karşılığında verilen cezâlar, kısâs ve muayyen şartlar dâhilinde hısâsa bedel diyetler, mufassal bir surette fıkıh kitaplarında ve bu hususlarda yazılmış ayrı kitaplarda bulunduğundan bunları, burada bahis konusu etmiyoruz [*].

Maksadımız, İmâmiyye'nin inanç ve amellerine âit, usûl ve furû'una dâir pek kısa bilgi vermekten ibârettir. Görülüyor ki bu tâifenin, kitap ve sünnetten hâric bir inancı, kitap ve sünnete aykırı bir ameli yoktur. İn-sâf ve mürüvvet ehlinin bunu tasdiyki, bilgisizlik yüzünden iftirâda bulunanların iftirâlarına uymaması iktizâ eder.

Dileriz ve umarız ki Allâh tebâreke ve taâlâ, imân ehlini birleştirir; aralarındaki ayrılığı, aykırılığı düzene sokar; nefret ve vahşeti giderir; bütün imân ehlini, kardeş olan mü'minleri birleştirip Kur'ân bayrağı altında toplar; böylece de İslâmın şerefi avdet eder; arada

[*] Bu kitabın aslı olan «Aslûs-Sıatu ve Usûlihâ» da Talâk, Zihâr, Liân, Liân, Farâiz ve Mevâris, Vakıflar, Hibeler ve Sadakalar, Kazâ ve Hüküm, Av ve Hayvan Kesmek, Halâl ve Harâm, 193—220. sahifelerde, Hadler, 220—225, Kısâs ve Diyetler, 226—230. sahifelerdedir.

ki mezheb ihtilâfı ortadan kalkar. Gerçekten de her mezheb ehlinin, diğer mezheblere uyanları muhterem sayması, esâs olan imâna bakması, mü'minlerin, mü'min kardeşlerini sevmeleri, fayda bakımından birbirlerini müşterek saymaları; iman ehlinin, imân ehline faydalı olması, ondan da fayda görmesi, kendi nefsi için sevdiği, dilediği şeyi kardeşi için de sevmesi, dilemesi ve bunu da hileyle, düzenle, gösterişle değil, gerçek olarak dilemesi ve yapması gerektir. Allâh'ın herşeye gücü yetti; rahmetinden ümid kesilmez. Dilerse bu ümmete, katından bir rûh verir de tekrar yüceltir; nifâkı, şıkağı ortadan kaldırır; görmiyen gözleri açar; hepimizi hidâyete ulaştırır.

SON

Şia'yı kınayanların bilhâssa dayandıkları iki şey vardır; bunların biri «Badâ» dır. Bunu anlamıyanlar, Şia'nın, Allâh tebârekê ve taâlâ'ya, önce mâlûm olmayan birşeyin sonradan zâhir olarak mâlûm olması tarzında telâkkıy etmişlerdir ki bu, sırf bilgisizlikten meydana gelmiş bir telâkkıdır ve değil İmâmiyye, hiçbir İslâm mezhebi, böyle bir inancı kabûl etmez; edemez; çünkü bu inanç, Allâh sübhânehû ve taâlâya cehil isnâdından başka birşey değildir. Allâh sübhânehû ve taâlânın ilmi ezeli ve ebedidir ve onda «muhâlefetün lil-havâdis» sıfatı mevcuttur. Bedâ', Allâh tebâreke ve taâlânın mektûm ilminde mevcûd olan ve zât-ı eccl ü a'lâsı tarafından mahiv ve ısbât levhinde bulunan bir işi, gene kendine mâlûm, muayyen ve mukadder olan zamanda ızhâr eylemesinden başka birşey değildir. Bedâ', Âli Muhammed'in, sallallâhu aleyhi ve aleyhim, sırlarındandır. Allâh sübhânehû ve taâlâ'yı hiç kimse, hakkıyla bilemediği gibi bunu da ve buna benzer şeyleri de bilemez. Allâh, bir işi buyurur; bu buyruğu mukadderdir; ancak bir müddet sonra o işin yerine başka birşey buyurur; mektûm olan ilminde bu da muayyen ve mukadderdir. Bunu anlamıyan iş değişti, yahut hâşâ, Allâh buyruğunu değiştirdi, kendisine başka bir iş lâyh oldu gibi bir zanna düşebilir. Halbuki bu gizleyiş ve ızhâr ediş, onun «ümmül-hitâb»ında, ezeli bilgisinde sâbittir; netekim, «Allah dilediğini mahveder, dilediğini ısbât eder ve kitâbın aslı, takdir onun katındadır» buyurulmuştur (XIII, 39). Hâsılı tekvin, yâni yaratış, vâredis

âlemindeki bedâ', teşri' âlemindeki nesh gibidir. Allâh tebâreke ve taâlâ bir işi hükmeder; bunun hikmeti kendi katındadır. Sonra bu emri, diğer bir emirle nesheyler. Bedâ'da buna benzer. Sadaka belâyı def'eder; Hazreti İbrâhîm alâ nebiyyinâ ve âlihi ve aleyhisselâm'a, İsmâîl'in, (aleyhisselâm), kurban edilmesini emir buyurur; sonra koç yollar. Bedâ' olmasaydı sadakanın' duânın, şefâatin, gözyumup açınıcyadek Allâh'ın emrine muhâlefette bulunmadıkları hâlde enbiyâ ve evliyanın korkmalarının, ağlamalarının sebep ve hikmeti olmazdı. Onların korkuları, hiçbir ferdin bilemediği bu ilm-i mahzûn ve mektûm-ı ilâhidendir. Bu husûsa dâir «ad-Dînu val İslâm» adlı kitabımızın ilk cüz'ünde bilgi verdik; dileyen o kitaba mürâcaat edebilir.

Şia'yı kınayanların dayandıkları ikinci şey de «Takıyye», yâni mezhebin gizlenmesi keyfiyetidir. Bu hususta da Şia'yı kınayanlar, bilgisizliklerinden kınarlar. Takıyyenin mânâsını, yerini, gerçek lüzûmunu imân ile bilen, bunun yalnız Şia'ya âid olmayıp akıl ve şer' bakımından da lüzûmunu anlar. Her insanın en aziz şey olan ve en sevgili bulunan hayâtını korumak için icâb edince takıyyeye başurması zarûridir. Evet, şerefi için, hakkı korumak için, bâtılı yoketmek için insanın teh-lûkeye atılması da gerektir; fakat böyle bir zarûret bulunmadıkça da, «İnsanlar, imân edenleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler; bu işi yapan Allâh'tan birşey beklemesin; fakat onlardan çekinmeniz gerekse o başka...» (III, 28) ve «Zorla, cebirle; yüreği inançla yatışmışken istemediği halde dininden döndüğünü söyleyen-den başka» âyet-i kerimelerinde buyurulduğu gibi (XVI, 106) nefsinin korumak için gerçeği gizlemesi lâzımdır. Netekim Ammâr radiyallâhu anhin, müşriklerin tâzibi-ne karşı nefsinin korumak için onlara mûmâşât etmesi, anasıyle babasınınsa, radiyallâhu anhumâ, Allah yolunda şehid olmıya râzı olup nefislerini fedâ etmeleri meş-

hurdur. Takıyye ile amel, faydası yokken nefsinin telef ettirmemek için vâciptir; böyle olduğu hâlde takıyye, nefsin muhâfazası için şarttır. Bir de ruhsat mevkii vardır ki bu da nefsi muhafazaya, hakkı takviyeye yarıyadır çağ zamandır. Fakat üçüncü şıkda, yâni bâtılı tervic, halkı sapıklığa sevk, zulmü ve cevri idâme ve ihyâ etmek gibi hususlarda takıyye, hiçbir zaman câiz değildir; kınanırsa, böyle yerlerdeki takıyye kınanmalıdır.

Müseylemetül-Kezzâb, iki müslümanı tutsak etmişti. Onlara, benim Allâh'ın rasûlü olduğuma şehâdet edin dedi. Biri, şehâdet ederim ki dedi, Muhammed, Rasûlul-lâh'tır; sen de Müseylemetül-Kezzâbsın. Müseyleme onu öldürttü. Öbürü Müseyleme'nin dediğine uydu; iste-diğini söyledi. Hazret-i Peygamber (sallallâhu aleyhi ve âlihi ve sellem) bunu duyunca, birincisi buyurdu, cen-nete tez gitmeyi istemiş; ikincisi ruhsata yapışmış; iki-sinin de eciri var.

Şia, Emeviyye devrinde, her türlü takıybâta uğradı. Abbâsoğulları, Emevilerin yolunu tuttu; Ali evlâdını ve şiasını ortadan kaldırmak için her çeşit zulmü icrâ etti. Böyle devirlerde bile Hucribni Adıyyil-Kindî, Amribni Hımıkıl-Huzâî, Meysem-i Tammâr, Reşidül-Hecerî, Abdullâhibni Yaktur ve emsâli, imân ve İslâmın selâmeti, hakkın bâtıldan ayırılması için kendilerinin kurbân etmekten çekinmediler. İmâm Huseyn aleyhisselâm ve ashabı, rıdvânullâhi aleyhim ise bu şehidleri seyyidleridir.

Allâh sübhânehû ve taâlâ'dan, bizi hak ve hidâyeye üzere birleştirmesini, sonumuzun hayırla tamamlanmasını dileriz. Vesselâmu aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuhû.

Terçemenin bitimi :

15 Recebül - mürecceb, Yevm-i İstiftâh 1385

**Veryüzü ve Huseyn'in
Toprağı**

SUNUŞ

1365 yılı recebinde, Muhammed Huseyn Âlu Kâşifil-Gitâ'ya, Basra'da Minâ Müdürlüğü mütercimi Ahmed Bedran, bir mektup yollamış, Britanya İslâm Ansiklopedisinin yeni basını dolayısıyla İmâm Huseyn aleyhisselâm'ın şehâdetinden sonra kabrinden ve civârından alınan toprağa secde edişin nasıl ve ne sebeple neş'et ettiğini, İmâm Huseyn'den, a. m, önce böyle birşey olmadığı halde sonradan bunun nasıl meydana geldiğini ve Müslümanlardan ilk olarak kimin bu toprağa secde ettiğini müsteşriklerin sorduğunu, bu hususlarda aydınlanmak istediklerini, verilecek bilgiyi ingilizçeye çevirerek onlara sunacağını bildirmiştir. Bu mektup'tan sonra Muhammed Huseyn Âlu Kâşifil-Gitâ, küçük bir risâle halinde «al Arzu vet - Turbatil - Huseyniyya» yı yazmış ve bu risâle, Hacı Mirzâ Nacmul-Askeri'nin arapça «al-Vudû'u fil Kitâbı vas-Sunna» adlı çok değerli kitabıyla merhum Seyyid Abdul-Huseyn Şerafuddin'in, gene aynı dilde yazdığı «al - Mashu alel arcu li av gaslihâ fil vudû» adlı risâlesine zeyl olarak Kahire'de, «an - Nacâh» Kitaphânesi yayınları arasında, «Matbaatu Dârit-te'llif» te basılmıştır. Müellifin bu risâlesini telhis yoluyla türkçeye çevirip okuyuculara sunuyoruz. Bu sûretle iki büyük, İslâm mezhebi arasındaki anlaşmazlık unsurlarından birinin daha ortadan kalkacağını ummaktayız. Tevfîyk Allah'tandır.

Abdülbâki GÖLPINARLI

RAHMAN VE RAHİM ALLAH ADIYLA

«Göklerde ve yeryüzünde nice deliller var ki onları görmezler ve yüz çevirip giderler.» (XII, 105)

Bu âyet-i kerimede buyurulduğu gibi gerçekten de her vakit ve her hâlde yüz çevrilip gidilen delillerin en büyüklerinden biri de üstünde yaşadığımız, ondan meydana gelen şeylerle yaşayıp geçindiğimiz, «Öyle bir mâbuddur ki yeryüzünü size döşek etmiş, orda size yollar açmış, gökten yağmur yağdırmış, o yağmur sebebiyle de çeşit-çeşit, çifter-gifter nebatlar yaratmıştır. Yeyin ve yedirin davarlarınıza; şüphe yok ki bunda, akli olanlara deliller var. Oradan yarattık sizi; gene oraya îade edeceğiz sizi ve oradan çıkaracağız sizi bir daha» âyetlerinde (XX, 53-55) bildirilen yeryüzüdür. Yeryüzünde yürüyüp durur, toprağını ekim-biçim için saçıp savurur, hayvanlarımızı orada yayar, besler, bereketlerinden faydalanırız; bütün hayatımızda onunla haşır-neşir oluruz da onu gene de hatırımıza bile getirmeyiz; delillerinden gaflet eder, yüz çeviririz; ondaki pek büyük kudrete, görünüp duran san'ata göz yumarız. Toprağı, varlıkların en aşağısı sayarız; en önemsizi biliriz; ayaklarımızın altına serilmiştir. Görünüşte birşeydir o, tek bir unsurdur; fakat nice unsurlar vardır, nice hâssalar vardır onda. Yiyeceğimiz hububat ordan biter; giyeceğimiz şeyleri o verir; tadları, hâssaları ayrı-ayrı, çeşit-çeşit meyvalarımız onda olur.

Toprak, tad veren, hayat bağışlayan, renk-renk, kokuları ayrı bitkileri verdiği gibi acı, öldürücü zehirleri de verir. Oysa ki hepsi yeşildir, rengârenktir, hepsi de birbirine benzer. Kur'an-ı Kerim'de, «Yeryüzünde bir-

birine komşu bölgeler, üzüm bağları, ekinler, bir kökten yetişmiş hurmalıklar var ki hepsi bir suyla sulanmada; fakat lezzet bakımından birkısmını, öbürlerinden üstün etmedeyiz. Şüphe yok ki akıl edenlere, bunlarda ad deliller var» (XIII, 4) buyurulduğu gibi toprak biridir, su bir; fakat yetişenlerin herbirinde ayrı hâssa mevcut; hiçbirisi, öbürüne benzemez. Her meyva, kendi mevsiminde olur; her bitki, kendi mevsiminde. Baharın olan kışın bulunmaz; kışın olana yazın rastlanmaz. Toprağın hâssalarından biri de ondan çıkan mâdenlerdir. Su altına, gümüşe, şu-yâkuuta, firûzeyle bak; benzerlerini seyret. Hepsisi de topraktan çıkmıyor mu; hepsi de ordan olmuyor mu? Evet; yeryüzü, cansız dediklerimizin, bitkilerin, canlıların anasıdır. Suyla, havayla, güneşin ışıyla kaplanmıştır; yeryüzü, hayâtın ta kendisidir, ölümün de ta kendisi. Hastalık ordan meydana gelir; ilâç ordan biter, boy verir, yüz gösterir. Gökyüzünün eserleri belki sayılabilir; fakat yeryüzünün eserlerini saymaya imkân yoktur. İmkân yoktur yeryüzünün mâdenlerini saymaya; imkân yoktur yeryüzünün bereketlerini bilmiye; imkân yoktur yeryüzünün unsurlarını anlamaya. Kur'an-ı Kerim, «Yeryüzünü bir toplantı yeri olarak halketmedik mi dirilere ve ölümlere?» buyurur. (LXXVII, 25-26). Ondan sonra gene buyurur ki: «Ve yeryüzünü de bundan sonra yaydı, döşedi; ordan suyunu, otlagını çıkarıp meydana getirdi.» (LXXIX, 30-31). Ve gene, «Artık insan, yediğine bir baksın; şüphe yok ki biz, bir yağmurdur yağdırdık; sonra yeryüzünü bir iyice yarıdık; derken orda tohumlar bitirdik ve üzüm ve yoncalar ve zeytin ve hurma ve çeşitli büyük ağaçları bulunan bahçeler ve meyvalar ve otlaklar» buyurur (LXXX, 24-31).

Yeryüzünden biten, ordan meydana gelen bitkileri, ağaçları, hububatı, meyvaları, mâdenleri bırakalım bir yana; hele şu herşeyi kırıp döken, her sınığı onaran akla sâhib insan nerden meydana gelmiş? Toprakta de-

ğil mi? Varlığı, her parça-buçuğu topraktan meydana gelmiyor mu ve gene de toprak olmuyor mu?

Toprağın en kutsal yüceliklerinden biri de Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem'in, halk içinde en fazla sevdiği Ali aleyhisselâm'a, «Abû-Türâb—Toprak ba bası» künyesini vermesidir ve bu künye, Emirül-mü'minin'in en çok sevdiği künyedir. Abdülbâkıyyül-Ömerî, sûfiyâne bir şiirinde, buyüzden der ki:

Allah Âdem'i topraktan yarattı;

O toprağın oğlu, sense toprağın babasıdır.

Hakim ve ârif Hayyâm da, bir rubâisinde,

Ey toprak, gönlünü bir yarsalar,

Gönlünde nice değerli gevherler var

der. Gene âriflerden biri, bir terciinde,

Her zerrenin gönlünü yarsan,

İçinde bir güneş olduğunu görürsün
demiş.

Evet, şu mübarek yeryüzü, kadrinin yüceltilmesi, ululanması, kutlanması gereken birçok delillere sâhib. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem de, «Mes-hedin yeryüzünü; o size hayırdır, berekettir» buyurmuşlar, bir başka hadislerinde de yeryüzünün, insanların anası olduğunu bildirmişlerdir ki bunların hepsi de akıl erbâbına remizlerdir, işâretlerdir. Allah tebâreke ve taâlâ, topraktan yarattığı, onda bütün âlemi topladığı, âlem-i ekber'in bir özü, bir özeti kıldığı Âdem'e, a.m, meleklerin secde etmesini emretmiştir. Melekler, Allâh'ın emrine itâat edip Âdem'i mihrab edinerek Allâh'a, Allâh'ın bedi'i san'atına, kemâl-i kudretine, gerçek ma'bûda, Allâh'a secde etmişlerdir. İblis, bu nükteyi idrâk edememiş, ateşten yaratıldığı için ulvi olduğunu, topraktan yaratıldan hayırlı olduğunu sanmış, secde etmemiştir. Oysa ki secde Âdem'e değildir; Âdem'i yara-

tanadır. Ateşle toprak arasında fark vardır. Yeryüzü toplayıcıdır; ateş dağıtıcı. Toplamak güçtür-kuvvettir; ayırmak zaaf. Yeryüzü mütedildir; ateş yakıcı. Yeryüzünde bitirip oldurma kuvveti vardır; ateşte yokedip öldürme kuvveti var. Yeryüzü, her diriyi yaşatır, besler; ateşe öldürür, helâk eder.

Allâh tebâreke ve taâlâ, İslâm şeriatında bütün pisliklerin suyla temizleneceğini bildirmiş «Su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm edin; toprağı yüzlerinize ve ellerinize sürün» buyurmuştur (IV, 43, V, 6) ve böylece toprak, su yerine geçmiştir. Zâten de toprak, suyun eşididir ve şer'an temizleyicidir. Yeryüzü temizdir ve mesciddir; H. Peygamber sallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem, «Yeryüzü bana mescid edildi; temiz kılındı»; yâni nerde namaz vakti gelirse, orda namazını kılarırsın ve su bulunmadığı vakit onunla temizlenirsin; çünkü toprak temizdir ve temizleyicidir buyurmuştur. Gerçekten de yeryüzü temizleyicidir; birçok pis şeyler, mikroplar yeryüzünde ölür; bu yüzden de İslâm şeriatında ölünün toprağa gömülmesi, başka bir yere gömülmemesi, toprağa gömülünce yavaşının toprağa konması, hattâ denizde ölen kişinin bile, karaya çıkarılıp defni mümkünse çıkarılıp defnedilmesi emredilmiş, yakılması men' edilmiştir. Çünkü ceset yandığı zaman ondan çıkan buhar, havayı ifsâd eder ve bu da sihhate muzırdır. «Yeryüzünü bir toplanı yeri olarak halketmedik mi dirilere ve ölümlere?» âyetinde (LXXVII, 25-26) buna işaret olunmakta, yeryüzünün, insanları bir araya topladığı, halkın topraktan yaratıldığı, ölümden sonra da gene orda toplanıkları bildirilmektedir. «Yeryüzü size hayır ve berekettir; onunla teyemmüm edersiniz; diriyken oraya secde eder, namaz kılarırsınız; ölünce de orda toplanırsınız» buyurmaktadır ki bu, Allâh'ın bir nîmetidir; hamdolsun ona. Namaz kılanın secde edeceği en güzel ve üstün şey, tertemiz topraktır.

İslâm şeriatında mübârek günlerden biri de «Dah-vul - Arz», yâni Kâ'be'nin bulunduğu yerden başlayıp yeryüzünün döşenmesi günüdür ki zilka'denin yirmibeşinci günüdür ve o gün, oruç tutulması sünnet olan günlerdendir. O günde, Ehli Beyt selâmulâhi aleyhimden gelen ve okunması gereken duânın başlangıcı, «Ey Kâ'be'yi döşeyen, habbeyi yarıp çıkaran, mihnetleri gideren Allâhım, hakkını yücelttiğin, şânını büyüttüğün, mü'minlere bir ihsân olarak lûtfettiğin bu günün hakkı için» cümleleridir ki burda, «Ve yeryüzünü de bundan sonra yaydı, döşedi» âyetine işâret edilmektedir (LXXIX, 30).

*
**

Kerbelâ toprağına secde etmiye gelince:

Hız. Resûl sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem, ümmetin içinde iki değer biçilmez şey bıraktığını, bu ikisinin, kendisine halef ve halife olduğunu, birinin, gökten yere uzatılmış Allah ipi mesâbesinde olan Kur'ân, öbürünün Ehli Beyti bulunduğunu, bunlara yapışılırsa, kendisinden sonra sapıklığa düşülmiyeceğini buyurmuş, Ehli Beytini Kur'ân'la şerik kılmıştır. Ehli Beytin ilki ve başı olan kendileri, âlemlere rahmet olarak gönderilmiş, Allah tarafından seçilmiş ve gene kendileri, «Huseyn bendendir, ben Huseyn'denim» buyurmuşlardır. Bu Huseyn, mevki' için, mansab için, hilâfet için değil, âlen şeriata muhâlefette bulunan bir zâlim emirin, Kur'ân'a muhâlif hareketlerine karşı durmak ve bu suretle kendisinden sonra gelen müslümanların bâtılı hak bilmemelerini sağlamak için deryâlar gibi dalgalanan bir orduya, Kerbelâ-yı Muallâ'da bir avuç dostu ve ehli beytiyle karşı durmuş, evlâdını, süt emen yavrusuna kadar Hak ve hakıyat uğruna kurban vermiş ceddinin en sevgili sahâbesinden olanların şehâdetini görmüş, kardeşlerinin, kardeş oğullarının yasına batmış, evlâdının -ayâlinin esir olacağını bildiği, onların feryatlarını duyduğu hâlde nihâyet kendi canını da Allah yolunda, şeriatın

korunması için fedâ etmiş, o kutlu yerde şehâdet şerefine ermiş, kaniyle hakla bâtil arasını ayırmıştır. Ümmet fedâsı olan böyle bir İmâmın, Resûlullâh'ın, sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem'in gözünün bebeğinin şehid olduğu yer, elbette kutlu bir yerdir. İslâmın zuhûr ettiği mukaddes yer Mekke-i Mükerreme, yayılıp genişlediği mübarek yer Medine-i Münevvere ise, korunduğu yer de şüphe yok ki Kerbelâ-yı Muallâ'dır. O kudsi yer hakkında İmamlarımızdan rivâyet edilen ziyarette de, «Şehâdet ederim ki siz tertemizsiniz ve tahâret-i kâmileye eriştiniz; defnedildiğiniz yer de tertemiz bir hâle geldi» cümleleri mevcuttur.

Fıkıh bilginlerimiz, yerden başka birşeye secdeyi câiz bilmemişler; yerden biten, fakat yenmiyen, giyilmiyen şeylere de, mâdenlerden başka, secdeye cevâz vermişler, Kerbelâ toprağına secdeninse efdal olduğunda ittifak etmişlerdir. Şüphe yok ki yere serilen halı, kilim v.s. toza, pislîğe mâruzdur; bu cihetten onlara secdeyi câiz görmemişlerdir. Hadis-i şerifte, «Kulun rabbe en yakın olduğu zaman, secdeye kapandığı andır» buyurulmuştur. Kendilerini Hak yoluna kurbân eden, ruhları mele'i a'lâya yücelen, bu dünyânın aldayışlarına kapılmıyan, bâtila baş eğmiyen şeriat ulularının toprağına secde ise elbette perdeleri yırtar, açar; insanı onların rûhâniyetine ulaştırmıya, Hakk'a yakınlaştırmıya vesile olur. oprağına secde farzdır, Türbet-i Huseyniyyeye, zikri rahmet vesilesi, adı, mü'minlerin gözyaşlarının akmasına, iman dolu yüreklerinin yanmasına sebep olan, toprağında şifâ, anılışında vefâ olan mazlûm Huseyn'in aleyhisselâm, toprağına secdeyse, Ehli Beytin sünnetidir. Ancak şunu da belirtelim ki Kerbelâ toprağına secde, taabbüd yoluyla olamaz; bu, küfürdür; secde, ancak Allâh'a olur. Toprağına ve Kerbelâ toprağına secde, teberrük ve tevessül yoluyla, Allâh'a karşı tezellül dolayısıyladır. Bütün Şia müctehidleri, ittifakla, ancak Allâh'a secde edilebileceğini, başka birşeye ve ya

birine secdenin küfür olduğunu söylemişlerdir ve söylemektedirler; bütün Şîa te'liflerinde bu, sarâhatla mevcuttur. Binâenaleyh tekrâr edelim ki Kerbelâ toprağına secde, o toprağı, yahut o toprakta şehid olana ve olanlara secde değildir; o toprağı baş koymak sûretiyle Allâh'a secdedir. Netekim toprağına secde de, toprağı ibâdet değildir; toprağı alın koymak sûretiyle Allâh'a secdedir. Bunun aksi düşünülürse toprağına secde etmeyip halıya, kilime, secde edenlerin de yüne, yapağıya, yahut o yünün, yapağının sâhibi olanlara secde ettikleri kabul edilmiş olur ki böyle bir düşünce esâsında bâtıldır. H. Rasûl'un, s.m. toprağı, hattâ yağmur yüzünden balçık olan toprağına secde ettiği Ehl-i Sünnetin sıhâhında mukayyettir. Evvelce de söylediğimiz gibi meleklerin Âdem aleyhisselâma secdeleri, Allâh'adır. Birşeye secde ile, bir şeye alını koymak sûretiyle Allâh'a secde arasında büyük bir fark vardır.

**

Hicretin üçüncü yılında, Uhud savaşında, Hz. Peygamberin; s.m. amıcası ve süt kardeşi cenâb-ı Hamza şehid olunca Hz. Peygamber'in, Müslüman hanımlara, şehidlerine ağlarlarken Hamza'yı da anmalarını buyurduğu, Hz. Fâtıma aleyhisselâmın, Hamzâ'nın kabrinden aldığı topraktan tesbih yaptığı, Hamza'ya, Seyyidüş-şehedâ, Allâh'ın ve Rasûlünün arslanı lakabının verildiği mütevâtirdir. Meclisi'nin «Bihârül-Envâr» ında, İbrâhimüs - Sakafi babasından, o da İmâm Ca'feribni Muhammedüs - Sâdık aleyhisselâmdan rivâyet eder ki Fâtıma aleyhisselâmın bir yün ipe, tekbir sayısınca düğümler düğümlmişti ve bununla tesbih çekmişti. Hz. Hamza'nın şehâdetinden sonra onun toprağından tesbih yaptı ve onu çekmeye başladı. Huseyn salavâtullâhi aleyh şehid edilince bu töreye uyuldu, onun toprağından tesbih yapıldı.

Müslümanlardan, Müslüman imamlarından ilk ola-

rak İmâm Huseyn aleyhisselâm'ın toprağına secde eden, o topraktan tesbih yapan İmâm Zeynül-âbidin Aliyyibnül Huseyn aleyhisselâmdır. Hattâ Şam'da, Yezid'in meclisine girdiği zaman, elinde bu tesbih vardı ve Yezid, elinde çektiğin nedir diye sorunca, Rasûlullah'tan s.m. naklen, kim bir tesbih taşır ve sabahleyin ona mahsus duâyı okur da o tesbihi çekerse, tesbih etmese bile tesbih sevâbına erişir hadisini rivâyet etti. İmam ve Ehli Beyt, Medine'ye dönünce bu kudsi toprağına secde etmeye, onunla teberrüke, hattâ hastalara o topraktan az bir miktârını suda halledip içirmeye başladı. Böylece ilk olarak türbet-i Huseyniyyeye secde eden, Oniki ma'sûm imâmın dördüncüsü olan Zeynül-âbidin Aliyyibnül Huseyn aleyhisselâmdır. Ondan sonra oğlu, beşinci İmâm Muhammedül - Bâkır aleyhisselâm, bu töreyi yürüttü; kendisine uyanlara bunu telkîyn eyledi. Oğlu altıncı İmâm Ca'ferüs-Sâdık aleyhisselâm, aynı töreyi yaydı. Şeyhut-tâife Şeyh Tûsi. Allah sırrını takdis etsin, «Mısbâhul-Müteheccid» de rivâyet etmiştir ki Abû - Abdullâh Ca'ferüs-Sâdık a.m. bir sarı bez içinde İmâm Huseyn aleyhisselâmın toprağını, yanında taşırdı. Namaza duracağı vakit o toprağı seccâdesine kor, secdede alını ona koyardı ve Abû - Abdullah Huseyn aleyhisselâmın toprağına secde, yedi hicâbı yırtar, giderir buyururdu. Bu yedi hicaptan maksat; insanın rûhî safvetini, huzûrunu bozan, insanı insanlıktan uzaklaştıran kin, haset, hırs, öfke, anlayışsızlık, hile ve aşağılık duygusu olsa gerektir; bu huylarla huylanana, herkesi kıskanır; fazilete düşman olur, iyiye ve iyiliğe karşı gelir; benci ve benlikçi olur. Toprağına secde, tavâzuun son derecesi olduğundan bu yedi kötü huyları gidererek yerlerine iyi huyların gelmesine sebep olacağı da şüphesizdir. «al - Vasâil» sâhibi, Deylemi'den rivâyet etmiştir ki Sâdık aleyhisselâm, ancak İmâm Huseyn'in, a.m. toprağına teberrük yoluyla secde ederdi; evlâdından gelen İmâmlar da bu yolu tuttular; bu sûretle teberrükte büyük sevaplar olduğunu bildirdiler. Tâ o za-

mandanberi Şia da bu töreye uymuş ve Kerbelâ toprağının suyla karılmasından meydana gelen ve bugün «Mühür» denen safihalar yapmışlar, namazda secde yerine onu vaz'edip Allâh'a secde ederken alınlarını ona koya gelmişlerdir.

Hımeysi, Onikinci İmâm'a, aleyhisselâm, İmâm Huseyn'in; a.m. toprağından yapılmış mühre secdede bir fazilet var mı diye yazmış, İmâm aleyhisselâm, câiz olduğu ve fazileti bulunduğu hakkında cevap vermiştir. Sonra o topraktan yapılan tesbihi sormuş, ona da bu meâlde cevap almıştır. Gene İmâm Sâdık'ın, Huseyn'in a.m. toprağına secde, yedi kat yeri ve oralardakileri ıskılandırır; kimin elinde bu topraktan yapılmış tesbih varsa ve onu çekerse, tesbih etmese bile tesbih sevâbını elde eder buyurduğu rivâyet edilmiştir.

Burada şunu da kaydetmemiz gerekir ki Huseyn'in şehâdeti, onun toprağı, daha Huseyn çocukken, Rasûlullâh'ın, sallassâhu aleyhi ve âlihî ve sellem, zamânında bilinmekteydi. Bu hususta Suyûtî'nin, Haydarâbâd'da 1320 de basılan «Hasâisül - Kübrâ» sında, Hz. Peygamber'in İmâm Huseyn'in şehâdetini haber vermesi faslına bakılmasını tavsiye ederiz.

Ehl-i Sünnet'in güvenilir büyük bilginlerinden Hâkim, Bayhakî, Abû - Nuaym ve emsâli, bu hususta Ümmül - Fazl bintil Hâris'ten, Rasûlullâh'ın s.m., zevceleri Ümmü Seleme ve Âyişe vâlidelerimizden, Enes'ten, Vehb'den, Zeyneb'den, Abû - Emâme'den, İbni Abbâs'tan hadisler rivâyet etmişlerdir. Bu hadislerin çoğunun meâli şudur :

Rasûlullâh oturmaktaydı; Huseyn de kucagındaydı. Hz. Rasûl ağlıyordu ve ellerinde bir kabza toprak vardı, Râvî, yâ Rasûlallâh, bu toprak nedir diye sorunca Hazret, Cebrâil getirdi ve bana haber verdi ki ümmetim, bu oğlumu Kerbelâ'da şehid edecek buyurdu. Sonra o toprağı Ümmü Seleme'ye verdi ve bu toprak kana

bulanınca bil ki Huseyn'i şehid ettiler buyurdu. Ümmü Seleme, Huseyn'in; a.m. şehid edildiği yıl, Aşûrâ günü, gece gördüğü bir ruyâ üzerine bir şişede sakladığı o toprağın kıpkırmızı bir renk almış olduğunu gördü ve İmâm'ın şehâdetini anladı.

Huseyn'in; a.m. toprağı, onun şişe içinde saklanması, o toprağın kudsiyeti, Hz. Peygamber'in s.m. zamânında ve Huseyn'in doğumundan hemen sonra biliniyordu. Hz. Peygamber, onun mazlûm olarak şehid edileceğini haber vermişti. Netekim, Kûr'ân-ı Kerim'de, XLVIII. sûrenin 27. âyet-i kerîmesinde beyan buyurulduğu vechile ve vahiy yoluyla Mescidül - Harâm'a gireceğini, Mekke'nin fethedileceğini, Rûm'un Fars'a üst geleceğini (XXX, 1 - 5), Kısra'nın ölümünü, Hâtıb'ın, müşriklere gönderdiği mektubu ve haberi, Kısra ve Kayser ülkelerinin alınacağını, ashâbının, kendisinden sonra ihtilâfa düşeceğini, Emîrül - mü'minin'in İbni Mülcem tarafından şehid edileceğini, İmâm Hasan'ın şehâdetini, Kaysibni Sâbit'in şehâdetini, Ümeyyeogullarının saltanat kuracaklarını, zulmedeceklerini, Hıyre'nın fethedileceğini ve daha bunun gibi nice şeyleri de önceden haber vermişler, bildirmişlerdi.

**

Özet olarak risâleyi bitirirken diyeceğiz ki: Şâri'i hakimin, İslâm şeriatında bildirdiği şeylerden biri de toprağın temiz ve temizleyici oluşudur.

Yeryüzü, on tane temizleyici nesnenin biridir. Pisliğin aynı, yâni kendisi gittikten, giderildikten sonra yürümekle ayağın, ayakkabının altı, sopanın dibi temiz olur.

Su bulunmazsa istincâ yerine isticmâr edilir; yâni üç taşla temizlenilir.

Su bulunmadığı vakit vâcib; yâni farz, yahut sünnet temizlik, teyemmümle olur.

Ölülerimiz kokusu gelmiyecek ve yırtıcı hayvanlar eşemiyecek, çıkaramıyacak kadar bir derinlikte toprağa gömürür, ölünün yanağı toprağa konur.

Sâhibi olsa bile geniş yerlerde namaz, sâhibinden izin alınmaksızın kılınabilir.

Geniş arâzide akan büyük nehirlerden, sâhibi olsa bile, izin alınmaksızın abdest alınabilir; su içilebilir.

Yere ve yerden hâsıl olan, fakat yenmesi, giyilmesi âdet olmıyan şeylere secde edilir. Secdede burnu da yere koymak, dayamak gerektir.

Yer sarsıntısında, depremde, fıkıh kitaplarımızda bildirildiği veçhile Âyât namazı kılmak farzdır.

Yerden biten buğday, arpa, hurma ve üzümnden zekât vermek farzdır.

Müslümandan zimmiye intikaal eden arâziden humûs verilmesi farzdır.

Sâhipsiz yerleri ihyâ etmek, ekime sâlih olmıyan yerleri ekip biçmek, ekine yarar bir hâle getirmek iktizâ eder ve yeryüzüne âit daha bu çeşit birçok şeyler, fıkıh kitaplarında etraflıca anlatılmıştır.

İslâm şeriatında yerin kudsiyyeti vardır. Yeryüzü mesciddir. Şiada mutlak toprağa, yahut topraktan biten, yenmiyen ve giyllmiyen şeye secde farzdır; İmâm Huseyn aleyhisselâmın toprağından yapılan mühre secde ise bir yandan temiz birşeye alın koymak bakımından, bir yandan da teberrük ve tevessül yoluyla efdaldır; fakat hiçbir vakit bu secde, hâşâ, o toprağa, yahut o toprakta yatana değildir; Allâh'adır. Bu hususta, Şiiler taş, toprağa taparlar gibi söylenen ve hemen hepsi de bilgisizlikten meydana gelen sözler, iftirâdan doğan lâflardan ibârettir.

Satınalma
02.03.1994
Sahaf Pegasus

23 Sa'bân . 1386

Türkiye Diyanet V.